

॥ श्री ॥

व्याख्यान सग्रह सारमालाका द्वितीयपुष्प

श्री सकडालपूत्र श्रावक की कथा

श्रीमल्लैनाचार्य्य पूज्य महाराज श्री १००८ श्री
जवाहिरलालजी महाराज

के

व्याख्यानो के आधार पर

श्री साधुमार्गी जैनपूज्य श्रीहुम्मीचन्दजी महा-
राज की सम्प्रदायके हितेच्छु श्रावक मरडल

ऑफिस रतलाम

ने

प० मुन्नालालजी वैद्य शास्त्री सोजत निवामी
द्वारा सम्पादन कराके

श्री जैन प्रभाकर प्रिन्टिंग प्रेस रतलाम में
छपवाकर प्रकाशित की

प्रथमावृत्ति
१०००

{ वीर स०२४२५ }
{ विक्रम १९८५ } मूल्य १=)

॥ श्री ॥

सजीवति गुणायश्य यश्यधर्मः सजीवति ।'

गुण धर्म विहितश्च जीवितं निष्प्रयोजनम् ॥ १ ॥

यह मन्त्र कोई निर्विवाद स्वीकार करलेंगे कि जीवना उन्हीका मार्थक है जो विद्यमान न होते हुंवे जिनको दुनिया अपना आदर्श बनावे अर्थात् जिनकी चरीया को अपने उत्थान में आलवन भूत बनावे किन्तु जिनकी चरीया की नोंव श्रीमद्गणधर भगवान् श्री सुधर्मास्नामि जगत जीवों के कल्याणार्थ द्वादशागी में लेवे उनका ही जीवन परम जीवन है और नीतिकार भी कहते हैं कि " मजीवती " अर्थात् वे विद्यमान न होने हुंवे भी जीवित हैं

आत्म कल्याण के लिये मुख्य आवश्यकता भेद विज्ञान की है कि जिनके द्वारा आत्मा अपने निज स्वरूप को पहिचान उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे किन्तु ऐसे अध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ध्येय का प्राप्त कर लेना हरेक आत्मा के लिये मरल नहीं है अतः जो आत्माएँ इस लायक नहीं हैं नहुत पश्चात् हैं उनको योग्य बनाने के लिये वैसे आदर्श पुरुषों ने प्रदण किया हुआ मार्ग और उन्होंने जो साफल्यता प्राप्त की है वैसे द्रष्टात् रखकर उसके द्वारा उनको सशक्त बनाना यह मार्ग दर्शक महात्माओं का मुख्य धर्म है इस कुदरती नियम को जैन धर्म के प्रचारकों ने भी अपनाया है

और हमारे जैसे अल्प मतीयों के लिये सूत्रों में जगह २ आदर्श पुरुषों के चरित्रों को स्थान दिया है उनको प्रायः सभी मुनि महाराज व महासतीयाजी वाचते व हम लोगों को सुनाते हैं किन्तु व्याख्यान वाचकर उम इतिहास द्वारा हम क्या लाभ उठाना चाहिये क्या २ शिक्षाएँ गृहण करना चाहिये वह समझा देना सभी मुनिराज व सतिया नहीं करसकते ।

वर्तमान् समय में श्रीमद् जैनाचार्य श्री श्री १००८ श्री जगद्विरलालजी महाराज साहव की उपदेश पद्धति अधिक रोचक प्रतिभाशाली तथा सारगर्भित होने से उन व्याख्यानों का संग्रह कराना आवश्यक जानकर मडल के तरफ से व्याख्यान लिखने का कार्य गत तीन चातुर्मास से शुरू है जिस में से प्रथक करण करके "आवक का अहिंसाव्रत" नामक प्रथम पुष्प तो गत वर्ष आपके कर कमलों में ऑफिस ने पहुँचाया है इसी तरह हिंसा अहिंसा के भेदको समझकर सच्ची अहिंसा का पालन किन २ गृहस्थोंने किम २ प्रकार किया है ऐसे श्रीमद् महावीर प्रभुके उपासकों में से "आमकडालपुत्र आवककी कथा" नामक यह द्वितीय पुष्प वाचक के कर कमलों में पहुँचाते हुवे ऑफिस के कार्य कर्ताओं को अत्यानन्द होता है ।

इस कथा में अपने धर्म की दृढ़ श्रद्धा रखते हुवे सत्संगति की रुची, सत्यका सशोधन, गृहण किये हुवे सत्यपर आरूढ होना, पाखड और प्रपच से बचना, सत्य सिद्धान्त द्वारा प्रपचीयों को निरुत्तर करना इत्यादि विषयों का दिग्दर्शन आज के कमजोर जैनीयों के लिये जिम खूबी से कराया गया है वे वास्तव में मनन करने योग्य हैं, हम अन्तःकरण से चाहते हैं कि जनता उम व्याख्यानमार संग्रह के पुष्पों को अपनाकर अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाएँ ।

यहतो निर्विवाद सिद्ध है कि पुस्तकें जनता को वस्तु स्थिति का सच्चा भान करानेवाली हैं और प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन का आदर्श उच्च बनाने में सहायक होने से प्रति घर में एक २ पुस्तक रहने लायक है.

विज्ञप्ति

पुस्तक को सुन्दर व रोचक तथा शुद्ध बनाने का प्रयत्न बन सका उतना विशेष किया गया तथा मुफ के सोधन का कार्य भी विशेष सावधानी से किया गया है तथापि द्रष्टी दोषसे अशुद्धियें रही हों अथवा भूल हुई होतो कृपया सूचित करें ताकि आगामि आवृत्ति में सुधार किया जाय.

स्पष्टीकरण

साधु महात्माओं की भाषा परिमित होती है, इसीलिये वे खूब सोच समझ कर शास्त्र को दृष्टी में रखकर ही उपदश फरमाते हैं। पर संग्राहक, अनुवादक, सशोधक व सम्पादक महाशयों से भाव उलट होगये हों अथवा साधुकी भाषा में विपरीत वचन लिखे गये हों तो यह जुम्मेवारी पूज्य श्री के ऊपर नहीं है. किन्तु यह दोष कार्य कर्ताओं का समझें। जो २ विषय शास्त्र की दृष्टी से विरुद्ध मालूम दे उसका सुलामा पूज्य श्री से अथवा ऑफिस के साथ लिखा पढी करने से हो सकेगा। इत्यलम्

भवदीय—

बालचन्द्र श्री श्रीमाल
सेक्रेटरी

वरवर्माण पीतलिया
प्रेसिडेण्ट

श्री श्वे० साधुमार्गी जन पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय के हितैच्छु भावक मडल ऑफिस, रतलाम (मालवा)

लद्धे , गहियद्वे , पुच्छियद्वे , विण्णिच्छियद्वे , अभिगयद्वे
अट्टिमिज पेमाणुराग रत्ते ।

लद्धे अर्थात् उसे अपने धर्म का वास्तविक अर्थ मालूम हो
गया था ।

जिम मनुष्य को अर्थ मालूम हो गया पर हृदय में शरण
न कर सका तो उसका सुनना किम काम का ? एक भाई जानों
में मोती पहने हुए है , यदि वह सोने के तार में उन्हे न पिरोये
होते तो ये टिके रह सकते थे ?

‘ नहीं । ’

इसी प्रकार जो शास्त्रों के अर्थ को ‘ गहि अट्टा ’ हृदय के प्रेम
रूपी सूत्र में नहीं पिरोता उसका शास्त्र श्रवण करना न करना
बराबर है ।

मकडाल ने गोशालक के धर्म को हृदय में स्थान दिया था । जैसा
गोशालक ने कहा , वैसा ही धारण कर लिया , यह बात नहीं
थी पर ‘ पुच्छियद्वे ’ अर्थात् पूँछता भी था । याने जिस जिम
विषय में उसे जो कुछ शका होती थी पूँछ पूँछ कर उसका
निवारण कर लेता था ।

प्यारे भाईयों ! आप लोगों को भी यह बात ध्यान में रखने
की है कि जिम विषय में शका हो ‘ पूँछ कर , उसका समधान
कर लेना चाहिये ।

यह बात किसी खास धर्म वालों के लिये ही नहीं, तथाम
मजहब वालों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

कई भाईयों को क्रिया करत देख दूरे लोग उनसे उस क्रिया

सत्य धर्म का नियम होता है कि वह सब प्रकार के मनुष्यों को अपने में स्थान देता है । किसी को वञ्चित नहीं रखता । अपने मनमें ही कोई वञ्चित रहे, यह बात दूसरी है ।

गोशालक ने भी अपने शासन (धर्म) के विस्तार के लिये इस नियम को अपनाया । जिस प्रकार वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को स्थान देता था वैसे ही वह शुद्र को भी देता था ।

जो धर्म चारों वर्णों को समानता का स्थान नहीं देता वह कभी नहीं फलता फूलता पर जिस धर्म में चाहे वह पाखंड रूप से ही वर्णों न खडा किया गया हो, चारों वर्णों को स्थान देता है, वह जरूर चल निकलता है, । हां यह बात जरूर है कि वह पाखंडी शासन सत्य धर्म की तरह ससार का कल्याण नहीं कर सकता पर दुनिया में अतीत की स्मृति जरूर छोड़ जाता है ।

गोशालक का शासन इसी प्रकार का था । उसने पाखंड द्वारा अपने मत का प्रचार अच्छा कर लिया पर आज दुनियां में उसका सिर्फ नाम ही शेष है ।

मित्रों ! जिस प्रकार महावीर प्रभु के अनुयायी श्रमणों पासक कहे जाते है उसी प्रकार गोशालक के अनुयायी आजीविक कहलाते थे ये आजीविक उपामक गोशालक को ही अपना वीर्यकर मानते और उसी के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते थे ।

सरुवाल गोशालक के मुख्य अनुयायियों में से एक था । उसने गोशालक के धर्म का खूब अच्छी तरह मनन किया और उस पर पूरी आस्ता रखता था । इसका वर्णन गणधरों ने इन शब्दों में किया है—

लदद्वे , गहियद्वे , पुच्छियद्वे , विण्णिच्छियद्वे , अभिगयद्वे
अट्टिमिज पेमाणुराग रत्ते ।

लदद्वे अर्थात् उसे अपने धर्म का वास्तविक अर्थ मालूम हो
गया था ।

जिम मनुष्य को अर्थ मालूम हो गया पर हृदय में वारण्य
न कर सका तो उसका सुनना किम काम का ? एक भाई कानों
में मोती पहने हुए है , यदि वह सोने के तार में उन्हे न पिरोये
होते तो ये टिके रह सकते थे ?

‘ नहीं । ’

इसी प्रकार जो शास्त्रों के अर्थ को ‘ गहि अट्टा ’ हृदय के प्रेम
रूपी सूत्र में नहीं पिरोता उसका शास्त्र श्रमण करना न करना
बराबर है ।

मकडाल ने गोशालक के धर्म को हृदय में स्थान दिया था । जैसा
गोशालक ने कहा , वैसा ही धारण कर लिया , यह बात नहीं
थी पर ‘ पुच्छियद्वे ’ अर्थात् पूँछता भी था । याने जिस जिस
विषय में उसे जो कुछ शका होती थी पूँछ पूँछ कर उसका
निवारण कर लेता था ।

प्यारे भाईयों ! आप लोगों को भी यह बात ध्यान में रखने
की है कि जिम विषय में शका हो ‘ पूँछ कर , उसका समधान
कर लेना चाहिये ।

यह बात किसी खास धर्म वालों के लिये ही नहीं, तमाम
मजहब वालों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

कई भाईयों को क्रिया करत देख दूसरे लोग उनसे उस क्रिया

का वास्तविक अर्थ पूछने की जिज्ञासा करते हैं पर 'मैं तो पूं ही करा हों ; इस उतर के सिवाय वे समाधान कारक कोई जवाब नहीं दे सकते । इसका एसा कारण हमको तो यही मालूम होता है कि वे भाई शास्त्र श्रवण ध्यान पूर्वक नहीं करते । शास्त्र श्रवण यदि ध्यान पूर्वक किया जाय तो कभी कोई न कोई शका उपस्थित हो जाना संभव है । शास्त्र श्रवण अच्छी तरह किया ही नहीं तो फिर शका किस प्रकार उपस्थित हो सकती है ? एक आदमी पढ़ा लिखा कुछ नहीं , उसके हाथ में कोई पुस्तक देकर पूछे कि तुम्हें इसमें कोई शका है ? वह कहेगा—' नहीं । '

ठीक है , वह इसके सिवाय दूसरा उतर ही क्या दे । दूसरे प्रकार का उतर तो यह देसकता है जो उसके पढ़ने की योग्यता रखता है ।

भाईयों ! आप श्रावक कहलाते हैं । अतएव जिस प्रकार ३०-३२ वर्ष का जवान पढ़ा तर्कानि स्त्रियों के मधुर संगीत से मस्त होकर पुलकित हो उठता है , अपनी सुधबुध भूल जाता है , उसी प्रकार शास्त्र श्रवण करने में आपको भी तर्कानि होजाना चाहिये । पर देखते हैं , आज कल के बहुत से श्रावकों में यह गुण नहीं-दिखलाई देता । कईयों का आसन बराबर नहीं टिकता , कई बातें करने लग जाते हैं और कुछ भाईयों का ध्यान किसी और तरफ ही बटा होता है । इससिये लाचार होकर उन भाईयों को कईबार एकाग्रता करने के लिये भी कहना पड़ता है ।

श्रवण करना गर्भाधान जैसी क्रिया है । शुद्ध बीर्य से शुद्ध गर्भ रहता है और फल भी अच्छा निकलता है । जो मनुष्य भले प्रकार शुद्ध वक्ता से शुद्ध श्रवण करता है उसका नतीजा बहुत

अच्छा निकलता है पर जो शुद्ध श्रवण नहीं करता उसका फल बुरा ही होता है ।

भोता को पहले निश्चय कर लेना चाहिये कि असुक का उपदेश श्रवण करने लायक है या नहीं । यदि है तो इन्द्रियों की विखरी हुई शक्तियों का और चंचल मन का एकीकरण करके सुनना चाहिये । जो भोता देह भान भूल ब्रह्मा की ही तरफ भावों गाढ़ कर एकाग्रता से श्रवण करता, उसको निश्चय लाभ मिलता है ।

उपदेश श्रवण करने का यह तरीका होता है कि पहले स्व ध्यान से श्रवण करना चाहिये बाद में मनन करना चाहिये । यदि कोई प्रश्न जैसी बात मालूम हो तो उसका समाधान ब्रह्मा से ही कर लेना अच्छा होता है ।

उस सकडाल ने भी ऐसा ही किया था । उसे जो शकाप होती अपने गुरु गोशालक से पूछ लिया करता था ।

भाइयों, वह कुम्हार गोशालक का शिष्य था और आप महावीर के । आप दोनों में मे किसको अच्छा मानते हैं ?

‘ महावीर के शिष्यको ।

गोशालक के शिष्य ने अपने प्रभु के वचन को श्रवण कर उसने आदर्श को रग रग में रमा लिया, क्या आप में ऐसी श्रद्धा है ? यदि है तो फिर मैरू भोपा सीतला औरी पीर कबरस्तान आदि को क्यों पूजते हो ? याद रखिये, यह खोटी श्रद्धा आप का पतन करने वाली है ।

आपने अपने अज्ञानसे सीतला, जो एक प्रकार की दिवारी है, उसको भी देवी मानली, बडा आश्चर्य है ।

मेरी बहुतसी बहने ' बालूडा रखवाली, कह कर सीतला के गीत गाती है पर फिर भी उनके बच्चों की रक्षा नहीं होती, पर अंग्रेजों ने इसे गोद डाला (टीका लगा डाला) ता भी उन के बच्चे तन्दुरस्त मोंटे ताजे दिखलाई देते है । इसका क्या कारण ? उनका ज्ञान और आप लोगों का अज्ञान ।

अंग्रेज लोग जरूरदस्ती टीका लगा कर इमको नष्ट करना चाहते है पर आप लोग अभी पूजते ही हैं । मैं टीका लगवाने का पक्षपाती नहीं हु । मैं इसे घृणित उपाय समझता हु । कारण टीके के अन्दर जो दवाई लगाई जाती है, यह गौ की आँत में से निकाली जाती है । ऐसी अपवित्र चीज आपके और आपके बच्चों के शरीर में प्रवेश करके आप लोगों का रक्त प्रिगाडा जाता है । बहुत से विद्वान चिकित्सकों का कहना है कि इनसे [टीकेमें] कुछ लाभ भी नहीं होता । अतएव इसका प्रतिकार करना आवश्यक है । दूसरी बात यह है कि सीतला को माता कहने की भावना अपने हृदय में से निकाल डालिये और अपनी श्रद्धा पर कायम बने रहिये ।

आप लोग अर्हत भक्त हैं । एक के भक्त बन कर दूसरी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिये । जो मनुष्य एक पर श्रद्धा नहीं रखता उसका जीवन ढावा डोल हो जाता है और उसकी दशा ' घोषी का कुत्ता घर का न घाट का, सी हो जाती है ।

आज भारत वर्ष के लोगों की, और जिसमेभी ज्यादातर जैन समाज की भावना बहुत दुर्बल हो गई है । अर्हत के भक्त को यह बात शोभा नहीं देती । अर्हत का सच्चा भक्त, ताड़ जैसे लघे भयानक पिशाच के हाथ में चमकती हुई तलवार को देख कर भी

नहीं डरता, उसका एक रोम भी नहीं कांपता। क्या ११४१
आदिमियों को मारने वाले धर्जुन माली ने सुदर्शन कापा था ?
' नहीं ।

पर आप तो राक्षस के नाम से ही डरते हैं। बहुत मे साधु,
चौपाड़यें दोहें विगड़े माहित्य के छंद गाय गाय कर भूतों पिशा-
चों डाकनियों शाकनियों के मूर्ति मान चित्र खेदे कर देते हैं। जब
साधु साधिया में भी ऐसे ऐसे वहम घुमे हुए हैं तब आपको
में दृढता कैसे आ सकती है ? सच्चा साधु वही है जो दुर्बलता
को निकाल कर जनता में दृढता का भाव भर दे ।

मित्रों ! सत्य की स्थापना के लिये प्रश्न समाधान करना
जरूरी है पर किसी को कुछ क्लेश न हो इसका ध्यान रखना
चाहिये ।

सरुडाल अपने गुरु से प्रश्न पूछ पूछ कर आजीविक धर्मज्ञ
पक्षा अनुयायी बन गया। उसकी उसमें पूरी श्रद्धा बैठ गई ।

प्यारे मित्रों ! श्रद्धा दो तरह की होती है । एक जीती हुई
और दूसरी मुर्दाग । सरुडाल ने उसके धर्मकी जीती हुई श्रद्धा
थी । क्या आप सब में भी जीती हुई श्रद्धा है । छुके तो बहुधा
यालूय नहीं देती । अभी तक आप में मृत से भाइयों की श्रद्धा
जितनी कलदारों पर है उतनी तो क्या पर उमसे आधी भी धर्म पर
नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि कलदार वाले धर्म पर श्रद्धा नहीं
रख सकते । रखते हैं, यदि नहीं रखते तो यह सरुडाल कुम्हार
कैसे रखता ? इसके पास कलदारों की कमी नहीं थी । शास्त्र बत-
साता है कि उसके पास ३ करोड़ सुनैये (आज के हिसाब से
करीब ६० करोड़ रुपये) की श्रद्धा थी ।

आपको आश्चर्य होगा कि—‘कुम्हार के पास इतनी श्रद्धा, पर, मित्रों ! इस में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है । याद रखिये जो देश श्रद्धिशाली होता है उसके तमाम वर्ग वाले बड़े रचनात्मक होते हैं । अमेरिका आज संसार में सब से बड़ा श्रद्धिशाली देश गिना जाता है । वहाँ के एक चांस बेचने वाले के पास बहुत सा धन बतलाया जाता है । सुनते हैं कि उसने अपनी कन्या के दहेज में कितने ही करोड़ का धन दिया था । कहलाता तो यह चांस का व्यापारी, पर धन इस के पास कितना है ! जब आज भी ऐसे २ उदाहरण मिलते हैं तब उन दिनों भारत के—उस भारत के जो संसार का सिर मौर समझा जाता था, जिसको सारे देश अपना गुरु मानते थे, कुम्हार के पास इतना धन होतो कौनसी बड़ी बात है ?

आज भारत बहुत कमाल देश हांगयाहै । इसका कारण यह है कि यहाँ का अधिकांश व्यापारी वर्ग कच्चा माल विदेश भेजता है और पक्का माल यहाँ मगवाता है । क्या ऐसे व्यापारी, देशके हितैषी गिने जा सकते हैं ? कभी नहीं । यह बात कइयों को मल्ले ही घुरी लगे पर सत्य कह बिना नहीं रहा जाता । जिस देश में वह रहता है, जिसको वह अपनी मातृ भूमि कहता है, अपने स्वार्थ के लिये उसी देशका अहित करना कभी हित कर नहीं गिना जाता ।

मित्रों ! यदि आज की तरह पहले का व्यापारी वर्ग अपने ही स्वार्थ का व्यवसाय करता तो क्या कभी भारत उन्नत दशापर होता ? ।

‘ नहीं ’ ।

शास्त्र के अन्दर, अरण्यक ऋषिक का एक उदाहरण मिलता है कि वह भारत का पक्का माल विदेश भेजता था । जिन दिनों

भारत का पक्का माल पाहर जाता था उन्ही दिनों का जिक्र है कि यहाँ के सकडाल नामक कुम्हार के पास ३ करोड सुनैये थे ।

गणधरों ने इस कुम्हार की श्रद्धि की नोध लेकर हमारी आखें खोल दी है ।

कई भाई कहते हैं ' महाराज तो समार की बातें यांचते है । पर मित्रों ! यह कथन जो गणधरों ने सूत्रों में फरमाया है उसका स्पष्टिकरण पूर्वक कथन करके समझाने का नाम ही व्याख्यान है यदि गार्हस्थ्य कार्यों के विचार को समझाने में साधु को दोष लगता हो तो श्री गणधर भगवान् सूत्रों में ऐसा कथन क्यों करते ? पर गणधर भगवान् ने श्रमाध विचार में ग्रहस्थों के कृत्य कर्म की शास्त्रों में नोध ली है और उमका हेतु भी अवश्य है आज उन गणधरों के वाक्यों का रहस्य पूर्ण विचार ग्रहस्थों को न समझाने से कृत्याकृत्य का भान बहूधा नष्ट भ्रष्ट हो गया है इस में अन्व पाप और न्याय नीति के बदले महा पाप और अन्याय को कई भाई श्रष्ट मान बैठे हैं

मित्रों ! शास्त्र में लिखा है कि उस जमाने में निमके पास जितने करोड सुनैये का व्यापार होता था वह अपने पास उतने उतने गौओं के गोकुल रखता था । जिन दिनों भारत के अन्दर गौओं का ऐसा मान होता था उन दिनों यह वैभवशाली बना था इसमें कौनसी बड़ी बात है । गौ श्रद्धि सिद्धि की देन वाली मानी गई है । जहा श्रद्धि सिद्धि की देन वाली हो चहा वैभव की क्या कमी ?

१-इस हजार गौओं का एक गोकुल होता था ।

भाइयों ! अपने शास्त्रों में गौ को बहुत उंचा आसन दिया है, इतना ही नहीं वेदों और पुराणों में भी इसे बहुत उंचा स्थान दिया गया है । ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र का जाप ' गौ मृखी, के अन्दर हाथ डाल कर करते हैं पर इसका मर्म समझने वाले कितने होंगे ?

गौ ऋद्धि सिद्धि की देनेवाली है इसी लिये वैदिक ऋषि ने भी ऋग्वेद के अन्दर ईश्वर से प्रार्थना की है कि—

गौ में माता वृषमः पिता में,

दिवः शर्म जगती मे प्रतिष्ठा ।

अर्थात् जिन सात्विक भोज्याओं और गन्ध पदार्थों की सहायता से मैं संसार सुख भोग कर अपने को कल्याण का अधिकारी बना सकता हूँ, वे गौ और बैल की सहायता ही से मिल सकते हैं । अतः गौ मेरी माता और बैल मेरा पिता है । उन्हीं से मेरी प्रतिष्ठा हो अर्थात् मुझे बलवान और मेधावी बनाने के लिये वे मुझे प्रचुर सख्या में मिलते रहें ।

और देखिये, क्या श्री कृष्ण कोई भोले मनुष्य थे ?

‘ नहीं । ,

उन्होंने गौएँ चराई थी या नहीं !

‘ चराई ।

मित्रों इसका मर्म कौन समझेगा ? एक कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि गौ वश की रक्षा के लिये ही कृष्ण ने अवतार धारण किया था ।

हाथ में लकड़ी लेकर गौओं के साथ कृष्ण का जगल में जाना, इसमें कितना गहरा तत्व भरा हुआ है । आज गौओं की रक्षा के लिये पिंशरा पोलें खोली जाती हैं पर चन्दे उवा २ कर

कहाँ तक काम चलेगा। गौ रक्षा का तत्र तो कृष्ण ने बतलाया वही ऊँची जड़ वाला और ठोस उपाय कई विद्वान मानते हैं। आज आप में अज्ञान का राज्य है इसी लिये ऋद्धि सिद्धि की देनेवाली भी आपको बोझ रूप मालूम दे रही है।

कई लोग तर्क करते हैं कि किसी जमाने में गौ ऋद्धि सिद्धि देनेवाली रही होगी पर आजके महगी के जमानेमें तो शायदही हो इसका उतर गौ रक्षा के रहस्य के जानन वाले बन्धु देते हैं और कहते हैं कि जो भाई गौ पालन की इच्छा रखते हैं वे यदि शान्ति के साथ गौ का आमद खर्च का हिसाब भलि भाति लगाते तो उन्हें मालूम हो जायगा कि आज के जमाने में भी गौ ऋद्धि सिद्धि की दारी है या नहीं। वे हिसाब बतलाते हुए कहते हैं आज एक अच्छी गाय (१००) रूपये में आती है। आप इन सौ रु० को गाय के खाते में लिख लीजिये। गाय प्रायः करके १० महिने तक दूध दिबा करती है, इस समय तक ज्यादा से ज्यादा खर्चा (२००) रु. गाय के नाम और लिखलिजिये। कुल ३०० रु. गौ के खाते में गये। यह तो हुआ खर्च का हिसाब। अब आमदनी का हिसाब खगाईये। दुधारू, गाय, जिसको आपने सौ रु. में ली है, अन्दा-जन साम सुबह मिलाकर ८ सेर दूध देन वाली होगी। अच्छा दूध बाजार में ४ सेर का मिलता है इस हिमाज से १० महिनों में गौ से आप को कितनी आमदनी हुई, जोडिये।

‘ ६०० रु. हुए।

खर्च तो हुए ३०० और आमदनी हुई ६०० की बतलाईये, ऐसा व्यापार कोई बुरा है, जिसमें एक के दो होते हों ?

यहा कीमी को यह शका हो सकती है कि आमदनी का

हिमाचल तो आजके गौ रक्षक बतलाते हैं पर यह बात तभी तक की हुई जब तक गाय दूध देती रहे। बाट में हानि हो सकती है ?

इसका उत्तर वे ' नहीं ' में देते हैं और कहते हैं—' जो गौ सौ रुपये में खरीदी गई थी वह गौ दूसरे साल पालक के पास मुफ्त में रही और उसके साथ उसका बछड़ा भी मुफ्त में ! गर्भावस्था में करीब १० महिने गौ दूध नहीं देती, अतएव इस समय इसकी खुराक भी कम होती है—केवल अंदाजन ' ००) रुपे के बदले में पालक का बछड़ा सहित गौ (२५) रु. का माल मिला। इसके अलावा कडे तथा गौ मूत्र के कुदरती लाभ अलग ! इन तर्क हिसाब लगाने पर विना दूध देने वाली गौ भी खर्च के बदले ज्यादा लाभ दाता ही है हानि कारक नहीं।

संभव है इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति हो पर यह तो कदा जा सकता है कि गौ थोड़ा खर्च लेकर ज्यादा लाभ देने वाली होती है।

आज कल के कई लोग थोड़ी हैसियत वाले हुए भी अपने को ज्यादा हैसियत वाला प्रमाणित करने के लिये बाह्याडंबर बहुत बढा लेते हैं। यद्यपि ये विना जडवाली इज्जत की इमारत खड़ी कर महल के रहन वाले कहला जाते हैं पर किसी समय समय का झोका ऐसा आता है कि इनका सारा दिखावटी सुख नष्ट हो जाता है। और ये टुकड़े टुकड़े के लिये हाथ फैलाने वाले बन जाते हैं।

सकल की नीति ऐसी नहीं थी; पर बट वृद्ध की भांति थी।

वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि बट वृद्ध हिन्दुस्थान के सिवाय और किसी देश में नहीं होता। बहुत से

हिन्दू लोग उसे विष्णु का शयन स्थान पान कर पूजते हैं परन्तु इस अलंकार के रहस्य प्रायः नहीं जानते और विष्णु को घट वृक्ष शायी कहते हैं । इस वृक्ष का ऐसा मान क्यों किया गया, यह क्या शिक्षा देता है, लोग उसे भूल गये । यदि घट वृक्ष की शिक्षा भारतवासी किसे ग्रहण कर लें तो उनका सारा नैतिक जीवन सुधार सकता है ।

घट वृक्ष में यह खूबी है कि वह अपनी जड़ जमीन में जितनी गहरी जमायेगा उतना ही ऊपर उठगा । जड़ यदि एक गज गहरी जायगी तो जमीन के ऊपर भी एक गज, जड़ दो गज जमीन में रहेगी तो ऊपर भी दो गज, और दश गज होगी तो ऊपर भी दश गज दिखाई देगा । कहने का मतलब यह है कि इसकी जड़ जितनी नीचे जायगी उतने ही गज यह ऊपर उठेगा । इसी कारण यह इतना मजबूत हो जाता है कि चाहे इसके ऊपर हाथी घूमा कर, कुछभी बिगाड़ नहीं हो सकता । अतः यह भारतवासियों को शिक्षा देता है कि 'जितनी शक्ति तुम्हारे अन्दर हो उतना ही बाहर फैलाव कर । यदि तुम इस प्रकार कोगे तो तुम्हें कभी दुःख का सामना न करना पड़ेगा । पर आज इस स उलटी दशा देखी जाती है । घर में चाहे कुछ मत हो पर हाथ में सोने की बगडियें तो चाहिये ही । बतलाइये यह घट वृक्ष जैसा काम कदा हुआ । यह तो एरंड वृक्ष के समान हुआ । जिसे एक गधेडा भी अपनी पीठ के पल्ले उखाड़ सकता है । कदा तो घट वृक्ष और कदा एरंड । घट वृक्ष में एक रात और भी देखी गई है इसकी जटा जब निकलती है तब वह नीचे उतर जमीन में अपना घर कर लेती है । जटायें बढ़ बढ़ कर सम्भ रूप हो उस

घट वृक्ष की और गहरी जड़ जमा देती है। वट वृक्ष अपना फैलाव वे ढगे तौर से नहीं करता, मुद्दावने ढंग से करता है। मत्येक भारतवासी को इसकी गहरी शिक्षा का मनन करना चाहिये और इसकी शिक्षा अपने जीवन में उतारना चाहिये। वट वृक्ष अपनी इसी चातुरी के बल हजारों मनुष्यों को अपने नीचे विठलाने में समर्थ हो जाता है। मैंने 'विनोता' के अन्दर ऐसा वट देखा था। वट वृक्ष की शिक्षा गृहस्थ को ही नहीं साधु को भी लेनी चाहिये। जो साधु ध्यान मौन अध्यवसाय नहीं करता सिर्फ़ उपरी आडंबर ही रखता है उसका दशा भी परंद के समान हो जाती है। पर जो वट वृक्ष के समान बनता है उसका प्रकाश संसार के ऊपर सहज ही पड़ जाता है।

सकडाल ने मानों वट वृक्ष का ही अनुकरण किया हो उस प्रकार अपने पास के तीन करोड़ सुनवैयों के तीन हिस्से कर एक हिस्सा जमीन में गाड़ दिया, एक व्यापार में और एक स्थावार जगम सम्पत्ति में विभाजित कर दिया।

सकडाल के अग्नि मित्रा नाम की भार्या थी यह बड़ी रूपवती और बुद्धिमती थी। उसके चरण रज की बराबरी आज की सेठानियें कहलाने वाली बहुतसी बहने भी नहीं कर सकती।

सकडाल गौए तो पालता ही था, उसके द्वारा उसे बहुत खासी आमदनी हो जाती थी। पर यह अपना जातीय पेशा (कुम्हार का काम) भी करता था। बर्तनों की इसके ५०० दुकानें थीं। और वे शहर के बाहर थी। कई भाई कह सकते हैं कि दुकानें शहर के बाहर क्यों रखी गईं? इस का मतलब यह था कि पहले लोगों का ध्यान स्वास्थ्य की

तरफ भी रहा करता था । यदि ५०० दुकानें बर्तनों की करने वाला शहर ही में रहता तो उसे शहर के अन्दर ही बर्तन पकाने पड़ते । इससे सारे शहर में धूआ फैल जाता और लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती । उसी बुद्धिमता से अपनी दुकानें शहर के बाहर रक्की गईं हों ।

‘क्या यह कुम्हार इतनी दुकानों का अकेलाही प्रबन्ध करता था ?
‘ नहीं । ’

इसके पास कई नौकर थे । इन नौकरों को वेतन के रूप में अन्न और वस्त्र मिलते थे ।

मित्रों ! आज की नौकरी में और पहले की नौकरी में जर्मनी आसमान का अंतर है । जब से रूपये (सिक्के) देकर नौकरी कराने की प्रथा भारत में चली तभी से इसमें महा दुष्टता फैल गई है । रूपये का चलन पहले इतना नहीं था अन्न वस्त्र लेकर अपनी ईमानदारी से काम करते थे पर जब से सिका चला तभी से लोगों की नियत बिगड़ गई । आमदनी होती है २०० की और खर्च होता है ५०० का । कहा से आयेंगे ?

‘ बेइमानी से । ’

आज कल का बिचारा नौकर विमार पड़जायतो उसकी तन ख्वाह काटी जाती है पर पहले के लोग इतने निर्दयी नहीं थे । वे अन्न वस्त्र से लोगों की पूरी सहायता किया करते थे ।

प्यारे मित्रों ! यह कुम्हार भी ऐसे मनुष्यों में से था । आप (ओसवाल) इसे कुम्हार समझ कर सोचते हो कि—‘ इस का क्या, पाँच सौ दुकाने चलाने के लिये इसे हजारों बर्तन बनवाने पड़ते होंगे और उनको पकाने के लिये मोटे प्रमाण में अग्नि का उपयोग भी करता ही होगा अतएव यह तो महा आरभी था ।

भाइयों । आप इमे महाभारंभी भले ही समझें पर जब, इमेकी आंतर्गिक नीति कितनी ऊँची थी, जिसका विचार करेंगे तो मालूम हो जायगा की हम (आत्मा) बड़े या बड़-कुम्हार ।

उस कुम्हार के यहाँ कई प्रकार के बर्तन बनाये जाते थे । शास्त्र के अन्दर उनके नाम दिये गये हैं । उन बर्तनों को देखना तो दूर बड़ा, नाम तक भी न सुना होगा । बहुत पुगने टीकाकार भी इन बर्तनों का सुलासा नाम न लिख मके इमसे आपको मालूम हो जाना चाहिये कि शास्त्र कितने पुगने हैं । विक्रम संवत् ११ सौ के टीकाकार ने भी इन बर्तनों का देश मसिद्ध लिख कर छोड़ दिये ।

मित्रों ! यह कुम्हार मुझे अजब कुम्हार मालूम देता है । आपके बहुत से भाई इमे हाँडी वाला ममभक्त कह देंगे कि यह शूद्र है इमलिये नीच है । पर हाँडी बनने वाले को आप नीच कैसे कहते हे यह मगी ममभक्त में नहीं आता । हाँडी बना कर लोग का सहायता पहुँचाने वह नीच पर, भूठ बोलें, पाप करें, गरीब के गले पर छुी फेंके बड़ ऊँच ! ' हाय, आपकी इम ऊँच नीच की व्याख्या का में क्या कहूँ ? मोंचिये, यदि हाँडी घडने वाला नीच गिना जाता तो बर्तन घडने की विद्या भगवान् ऋषभदेव जी ने सिखलाई, ऐसा जैन ग्रंथों का प्रमाण है तो क्या भगवान् ऋषभदेव ने नाचता सिखलाई ?

भाइयों ! आप छोटें २ कार्य करने वालों को नीच मत ममभक्तों से आपके महायकहें । इन महायकों की अवलेहना कर आप अपने जीवन को सुन्दरता मे व्यतीत नहीं कर सकेंगे । अवलेहना करने से आपके ये सहायक इच्छा न होते हुएभी अन्य विदेशी धर्म के

शरण में जाकर कई एक आपके घोर शत्रु बन बैठे हैं। जरा विचार कीजिये। जो आपकी बदन बेष्टियों की रक्षा करसकते थे, जो हिंदुओं के मंदिरों के लिये सर्वस्व समर्पण कर सकते थे, जो आपके पमीने की जगह खून बहाने को तैयार हो सकते थे, जो गौ को माता ब्रह्मने में गौरव मानते थे वेहां आप लोगों के अत्याचारों से तग आकर आपकी बदन बेष्टियों चूराने में, मंदिरों को ध्वंस करने में, गौ पर छूरी चलाने में, और आपके खून पीसने के लिये तैयार होगये हैं।

जिस सकडाल की बात आप सुन रहे हैं उसके जमाने में उदार सिद्धान्त के पुजारी बहुत थे। वे किसी को घणित नहीं समझते थे। उनका प्रमाण आप हरिकेशी शरण महाराज के दृष्टान्त से ले सकते हैं।

सकडाल का जीवन, आज कल के लोगों की तरह बेडगा न था। आज कल के लोग दिन रात काम करते हैं फिर भी पूरा नहीं होता तो आत्म चिंतवन के लिये समय कहां से निकाले ? यह सब समय की बे-परवाही, अनियमितता का कारण है। सकडाल का जीवन नियमित होने से वह आत्म चिंतवन किया करताथा और आत्म चिंतवन के लिये उसने एक अशोक वाटिका बना रखी थी। आप लोगों में आज भी धनवान बहुत हैं किसी के यहां आत्म चिंतवन के लिये ऐसा कोई स्थान मुर्करर किया हुआ है ? आप लोग तो ऐश आराम करने वाले आपको आत्म चिंतवन की क्या जरूरत ? आप लोग व्याख्या न सुनने आते हैं पर फिर भी आपको शांति कहां ? बहुत सी बहनें बातें ही किया करती हैं। ये नती स्वयं बखान (व्याख्यान)

सुनती और न दूसरों को सुनने देती । ऐसा नहीं चाहिये । आत्मा को शांत रखो । शांत रखने से अजब आनन्द प्राप्त होता है इसका उल्लेख गीता में भी आया है ।

अजब आनन्द प्राप्त करने के लिये ही सकडाल अशोक वाटिका में बैठकर आत्म चिंतवन किया करता था ।

जो मनुष्य आत्म चिंतवन में लीन हो जाता है उसके घर-घों में देवता आकर रहते हैं । आप लोगों को अभी इस बात पर विश्वास नहीं है इसीलिये रामदेवजी भैरूजी औलिथा पीर कबर स्तान पर जा जा कर धके खाते फिरते हो । यदि आपको अपने आप पर विश्वास हो तो देवता आपकी हाजरी में रह सकते हैं । आपको कहीं जाने की जरूरत ही न पड़ेगी ।

याद रखिये सामान्य मनुष्यों को देवता नहीं मिलते । जो डरपोक है, कायर है, सकुचित हृदय वाला है, लोभी है, लालची है, विश्वास घाती है उससे देवता सदा दूर रहा करते हैं पर जो वीर है, वीशाल हृदय वाला है, उदार है, सब आत्माओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानता है उसकी सेवा में देवता सदा हाजिर रहने के अभिलाषी हुआ करते हैं ।

सकडाल में भी इन गुणों में से कइएक गुण विद्यमान थे । एक दिन जब वह गोशालक के मतानुसार आत्म चिन्तवन में लीन था तब देवता आकाश में आकर झड़ा हुआ । साधारण मनुष्य भी इस बात को जानते हैं कि देवता प्रथ्वी को नहीं छुआ करते । यह देवता पांच वर्ण के सुन्दर वस्त्रों से सज्जित था उन पर अनेक प्रकार के द्विव्याभरण सुशोभित होरहे थे । कानों में कुडल, गले में रत्नों का दिव्यहार, तेजस्वी किरण भङ्गल के अन्दर दिव्य

मुखमंडल, दशों दिशाओं को आलोकित करता था। पैरों में पहनी हुई रत्न जड़ित घुघर माल की मधुर झकार चारों तरफ झकारित हो रही थी।

मित्रों ! आपने भी कभी देवता के दर्शन किये हैं ?

‘ नहीं । ’

आप लोगों को कुम्हार की ५०० दुकाने देख कर विचार आता होगा कि इसके यहां हमेसा कितनी मिट्टी गोदी जाती होगी अग्नि का आरम्भ कितना होता होगा हाय हाय यह महा पापी हैं !

भाइयों आपको ऊपर की दृष्टि से यह कुम्हार भले ही आरम्भी समारम्भी दिखे पर चारित्र्य का पता ऊपर से नहीं लगता। चारित्र्य का असली पता आंतरिक ज्ञान से करना चाहिये ऊपर की क्रिया को देखकर महा आरभी महापापी ठहरा देना विलकुल मूर्खता है। यदि यह वास्तव में महापापी या महाआरम्भी होता तो देवता किस प्रकार उसके यहां आसकता था ? क्या देव में कम अक्र थी ?

नहीं।

देवता महाज्ञानी हुआ करते हैं। उनकी बुद्धि मनुष्यों से विशेष विकसित रहा करती है। सकल के अन्दर देवता ने विशेष प्रकार की उदारता, पुण्य भावना देखी तभी तो आया।

जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआरहना अवश्यम्भावी है उसी प्रकार गृहस्थ की तमाम सप्तारिक क्रियाओं में पाप आरभ जरूर है। क्रिया पर हस्त से कराई जावे या स्वहस्त से, पाप का भागी तो अवश्य होना ही पड़ता है कुम्हार इस नियम से मुक्त नहीं था पर अन्य कई कारणों से - अर्थात्- आत्मा की विशाल

भायना से साधारणों में बहुत आगे बढ़ा हुआ था। यह कुम्हार पर स्त्री को माता व बर्धन मानता, किसी से द्वेष न करता था। ऐसी हालत में इसे क्या मानना चाहिये ? ऐसी उच्च क्रिया करने वाले के पास यदि देवता न आवेगा, तो किम के पास आवेगा ?

जिस सेठ के यहाँ अग्नि आदि का आरंभ समारम्भ ऊपर से नहीं दिखता उसे आप धर्मात्मा कहते हैं पर उसके हृदय के अन्दर कैसी २ छुरियों चल रही है ' आज म्हारी हाट में देऊ धारी टाट में ' का कैमा धधा चल रहा है, कितने गरीबों के प्राण चूमे जाते हैं इसकी खबर है ?

एक मनुष्य ऊपर से व्यवहारिक काम करने वाला और अन्दर में आत्मा की महा जाग्रति कर रहा है। दूसरा ऊपर से विशेष आरम्भी समारंभी नहीं दिखता पर अन्दर खुंखार भेड़िये की तरह गरीबों का शिकार किया करता है। बतलाइये, मैं पुणयात्मा किमे कहूँ ? देवता किसके यहाँ आवेगा ?

जिसका हृदय पवित्र है उसके दर्शन के लिये देवता आया करते हैं। जो ऊपर से अच्छे २ कपड़े लत्ते पहने, आभूषणों से लदे, अतर फुलैल लगावे पर पेट में छुरीयें चलती रहें, उसके यहाँ देवता कभी नहीं फटकते-द्वार पर कभी खड़े नहीं रहते।

बहुत से लोग, खेती करने वालों, हांडा घडने वालों, जूती गांठने वालों को पापी ममझते हैं, पर मैं तो कई बड़े बड़े धनवानों को इनसे ज्यादा पापी मानता हूँ ये बिचारे अपनी खरी, मजदूरी करने वाले हैं, इन्हें तो आप पापी कहें पर जो गदियों पर पड़े पड़े उसे मारूँ, उसे गिराऊँ, उस का धन स्वाहा कर जाऊँ, उस मुकदमे में हरा दूँ ऐसा करूँ वैसा करूँ उसे आप पुणयात्मा

‘महामहाण किसे कहते हैं ?’

जो पुरूप माहणो माहणो ३ अर्थात् किसी को मत मारो—मत मारो—मत मारो, ऐसा महा उपदेश देता है, उसे महा महाण कहते हैं ।

सामान्य रीति से महाण साधु को तथा श्रावक आदिका को भी कहते हैं, सब से बड़ा जो महाण है उसे महा माहण करते हैं ।

देवता ने किस महा महाण की स्वर दी ?

महावीर प्रभु की ।

ये उस समय के महा महाण थे ।

महा महाण कैसे होते हैं ? जिनके अन्दर ज्ञान दर्शन चारित्र भले प्रकार से उत्पन्न हो गये हों । महावीर प्रभु के अन्दर ज्ञान दर्शन चारित्र भले प्रकार से उत्पन्न हो गये थे । कोई प्रश्न करे की क्या उनके अन्दर पहले ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं थे ?

थे । पर वे ढँके हुए थे हरेक आत्मा में ये गुण मौजूद हैं पर ढँके रहने के कारण मालूम नहीं पड़ते । जब इन पर से आवरण दूर हो जाता है तब यह दिखाई देते हैं । सूर्य बहुत दिनों से वही है फिर आप प्रातः काल उदय होने पर ‘उदय हो गया क्यों कहते हैं ? इसीलिये कि वह आपकी आँखों से छिप गया था, बाद में फिर दिखने लग गया इसीलिये ‘उदय हो गया’, ऐसा कहते हैं । यही बात ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में समझना चाहिये ।

जिस आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्ध हो गये हैं उसे परमात्मा कहते हैं । आत्मा और परमात्मा के अन्दर उतना ही फरक है जितना शुद्ध सोना और मिट्टी में मिला हुआ सोना में होता है । साधारण लोगों की द्रष्टि में सोना जितना महत्व रखता है उतना

मिट्टी में मिला हुआ सोना नहीं रखता । पर जो विशेषज्ञ है उन्हें दोनों बराबर मालूम होता है वे जानते हैं कि मिट्टी अलग करने पर इसमें से शुद्ध सोना निकल आवेगा । अस्तु-

वह देवता सकडाल से फिर कहता है कि-हे देवाणुपिया ! कल तुम्हारे यहाँ जो महामहाण आनेवाले हैं, वे भूत भविष्य और वर्तमान काल को अच्छी तरह प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं और वे तीनों लोकों को अपनी हस्त रेखा के समान स्पष्टता से देखते हैं । मित्रों ! देवता ने महामाहण का-जिसे आप परमात्मा कहते हैं उनका परिचय इस प्रकार दिया ।

यहा त्रिचारणीय बात यह है कि जो परमात्मा तीनों काल और तीनों लोकों को जानने वाला है, क्या वह आपके कामों को नहीं देखता ! आपके काम तो क्या, पर मैं कहता हू कि वह आपके हृदय सागर की उठती हुई प्रत्येक तरंग अच्छी तरह जानता है । परमात्मा सत्य से प्रेम करने वाला है । यदि आप परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसे सत्य काम कर प्रसन्न कीजिये । पर आज दिखलाई देता है कि आप दुनिया के बहकावे में आकर दुनिया को प्रसन्न करने के लिये असत्य एव तिरस्करणीय कार्य बे घटक हो कर कर रहे हैं । क्या ऐसे कार्यों से परमात्मा प्रसन्न होगा ?

‘ नहीं । ’

परमात्मा सब कुछ जानने वाला है उसे प्रसन्न करने के लिये सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिये । यह बात सकडाल के लिये ही नहीं थी । यदि ऐसा ही होता तो इस कथा की नौथ शास्त्र में नहीं ली जा सकती । अपने को

समझाने के लिये इम बात की नोंध शास्त्र ने ली है, इस पर हमें विचार करना चाहिये ।

कई बार किसी काम करने के लिये हम कहते हैं कि 'कोई देखतो नहीं रहा है ?', पर गिञ्जों ? भगवान् सर्वत्र देखना है, यह बात हम अचञ्ची तरह कबूल कर लें तो हम से कोई बुरा काम नहीं हो सकता । यह तीन काल का ज्ञाता है । उस मे कोई बात छुपी हुई नहीं रहती, इस लिये शास्त्र के अन्दर उसे 'अरह' कहा है । 'अरह' उसे कहते हैं जिस से कोई बात गुप्त नहीं रहती । चाहे घने जंगल की गुप्त से गुप्त गुफा के अन्दर जाकर छी जाये । गुप्त बातों को जानने के लिये उसे किमी की सहायता की जरूरत नहीं रहती इमी लिये उसे 'केवली' कहा है । केवली का अर्थ—सपूर्ण ज्ञान का भंडार—किसी वस्तुको जानने के लिये जिसे किसी इन्द्री मन आदि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है ।

महावीर स्वामी के ममय में तीर्थकर नामधारी छ पुरुष थे * उन में महावीरजी निग्रथ ज्ञात पुत्र के नाम से कहे जाते थे पर श्रीमहानीरजी का तीर्थकर पद सर्वज्ञ आदि गुणों से विभूषित था वैसा अन्य तीर्थकर नाम धारियों का न था । इसी कारण देवता ने महावीर स्वामी के तीर्थकर पद को भलि भाति समझाने के लिये 'महामहाण' आदि विशेष बतलाये ।

* नोट पूर्णकाश्यप, मशकरी गोशालक, अजितकेश कवल, कुकुधकात्यायन, सजयवलास्यी पुत्र, निग्रथ ज्ञात पुत्र, ये छ नाम ऐतिहासिक बौद्धपर्य नाम के पुस्तक में दिये हुए हैं और लिखा है कि सिहली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन में इन छ तीर्थकरों का नाम व वर्णन लिखा है ।

वे महामहाण कैसे हैं, इसके लिये देवता फिर कहता है—वे 'त्रिलोकज्ञ' हैं, तेजोमय है, उन के दर्शन तीनों लोकों के प्राणी हर्ष भर करते हैं। उन के तेज में सारा भ्रैश्वर्य छिपा हुआ है। देवता लोग भी जिनके दर्शन के लिये उत्कण्ठित रहते हैं और दर्शन से गद् गद् हो जाते हैं। वे ही त्रिलोक के नाथ अर्हत तुम्हारे यहां आने वाले हैं।

हे सकलाल ! उन महामहाण को सब से महान् मान कर तीनों लोक-स्वर्ग मृत्यु पाताल के प्राणियों ने महा पूजन की है।

मित्रों ! उनकी पूजन पुष्पादि से की गई होगी, ऐसा आप मत समझना। कारण पुष्पादि से पूजन करने में 'महामहाण' में बाधा आ जाती है। जिन्होंने 'मत मारो ३' की महान् घोषणा की, उनकी पूजन में पुष्प काम में लाये जायें तो महामहाणपना उन में कैसे रह सकता है ?

उपचाई सूत्र में कोणिक राजाने भगवान् महावीर स्वामी की पूजा की वह पाठ इस प्रकार है—

तिविहाए पञ्जुवामणाए पञ्जुवामइ त जहा-काइयाए,
वाइयाए, भाणसीयाए, काइयाए ताव सकुइ अगहत्थपाए
सुसुसुसमाणे अम समाणे अभिपुहे विणएण पजालिउडे
पञ्जवासई वाइयाए ज ज भगव वागरेइ एउ मेअ भते !
तह मेय भते ! अविहह मेय भते ! अमदिद्धमेय भते ! इच्छिअ
मेअ भते ! पडिच्छिअ मेअ भते ! इच्छिय पडिच्छिय मेअ भते !
से जहेय तुम्हे वदह अपडि कूलमाणे पञ्जुवासति माणसि-
याए महया सपेग जणइत्ता तिव्रधम्माणु राग रतो पञ्जुवासई
अर्थात् पूजन तीन प्रकार की होती है—मनमा वचसा और कर्मणा।

अर्हत चाहे कहीं विराजमान हो आन्तरिक मन से उन का स्मरण करना उनकी पूजा है। अर्हत्तों के वचनों पर पूर्ण भ्रष्टा कर उनके वचनों के माफिक काम करना वचन की पूजा कहलाती है। और उनको पचांग नमाकर भक्ति पूर्वक नमस्कार करना, इसे कर्म-पूजन समझनी चाहिये।

पूजा पूज्य के अनुसार की जाती है अर्थात् जैसा पूज्य हो वैसी ही पूजा करनी चाहिये। क्या साधु की पूजन डोरा कंठी उनके गले में डालने से हो सकती है? क्या रुपये पैसे देकर उनकी पूजा हो सकती है? क्या अतर फुलेल पान पुष्पाहार साधु की पूजन में आ सकता है?

‘ नहीं ’।

क्यों? इसी लिये कि ये वस्तुएँ, जिन गुणों के कारण साधु पूजनीय गिना जाता है, ऐसे पच महाब्रतों का नाश करने वाली हैं। जिन वस्तुओं के द्वारा गुणों का नाश हो उसे पूजा कहनी चाहिये या अग्रहा?

‘ अग्रहा ’।

व्यवहार में भी यह बात देखलें ठाकुर जी की मूर्ति पूजने वाले भाई, ठाकुरजी की पूजन किन वस्तुओं से करते हैं?

‘ चदन पुष्प आदि से । ’

और भेरुजी की ?

‘ तैल बाकला वगैरा से । ’

अब तैल बाकलों से ठाकुरजी की और चदन पुष्प आदि से भेरुजी की पूजन की जाय तां ?

‘ उलटा काम कहलायेगा । ’

अब पिचार कीजिये, जिन अर्हंतों ने 'माहणों ३' का गहान् उपदेश दिया, पुष्पादि से उनकी पूजन करना क्या उनकी अवज्ञा नहीं है ? वैसे तो उन परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण है पर भक्ति ऐसी करनी चाहिये जिससे वे प्रसन्न हों । वे वीतराग हैं अतएव राग पैदा करने वाली वस्तुओं से उनकी पूजा करना योग्य नहीं कहला सकता । उनका पूजा मनसा बचसा और कायमा ही हो सकती है ।

मैं कई बार कह चुका हू कि यह धर्म वीरों का है-घत्रियों का है । आपने बनियों की पोशाक पहनली तो क्या, है तो आप और घत्रिय सतान ही ।

मित्रों ! धर्म का पालन कहने मात्र से नहीं होता । मुँह से कहना कुछ और है, और करके बतलाना कुछ और । घत्रिय लोग जिसको पचाग से नमस्कार करलेता है, उसके लिये वह प्राण समर्पण करने के लिये भी उद्यत रहता है ।

नमस्कार खूब सोच समझ कर ही करना चाहिये । जो नमस्कार के योग्य हो, उसे करना चाहिये, न हो उसे न करना चाहिये । महाराणा प्रताप ने बादशाह को नमस्कार के अयोग्य समझा इसीलिये १८ वर्ष तक जगल जगल भटकता रहा, मखमली बिछौने को लात मार कर घास की शय्या पर सोना कबुल किया पर मस्तक न झुकाया । इसे कहते हैं-वीरों का धर्म ।

आप लोग जिन साधुओं को मस्तक झुकाते हैं, 'तिखुत्तो कज्जलाय मगल' करते हैं, उनके घर आने पर रोटी देने में भी हाथ थर २ धुजने लग जाय, कहिये यह आपका कैसा पूष्य भाव ? क्या यह धर्म है ? या तो मस्तक झुकाना ही नहीं, यदि झुका दिया

अर्हत चाहे कहीं विराजमान हो आन्तरिक मन से उन का स्मरण करना मनकी पूजा है। अर्हतों के वचनों पर पूर्ण भ्रष्टा कर उनके वचनों के माफिक काम करना वचन की पूजा कहलाती है। और उनको पचांग नमाकर भक्ति पूर्वक नमस्कार करना, इसे कर्म-पूजन समझनी चाहिये।

पूजा पूज्य के अनुसार की जाती है अर्थात् जैसा पुष्य हो वैसी ही पूजा करनी चाहिये। क्या साधु की पूजन डोरा कंठी उनके गले में डालने से हो सकती है? क्या रुपये पैसे देकर उनकी पूजा हो सकती है? क्या अतर फुलेल पान पुष्पाहार साधु की पूजन में आ सकता है?

‘ नहीं ’।

क्यों? इसी लिये कि ये वस्तुएँ, जिन गुणों के कारण साधु पूजनीय गिना जाता है, ऐसे पच मठाब्रतों का नाश करने वाली है। जिन वस्तुओं के द्वारा गुणों का नाश हो उसे पूजा कहनी चाहिये या अग्रहा?

‘ अवज्ञा ’।

व्यवहार में भी यह बात देखलें ठाकुर जी की मूर्ति पूजने वाले भाई, ठाकुरजी की पूजन किन वस्तुओं से करते हैं?

‘ चंदन पुष्प आदि से । ’

और भेरुजी की ?

‘ तैल वाकला वगैरा से । ’

अब तैल वाकलों से ठाकुरजी की और चंदन पुष्प आदि से भेरुजी की पूजन की जाय तां ?

‘ उलटा काम कहलायेगा । ’

अब विचार कीजिये, जिन अर्हतों ने 'माहणों ३' का महान् उपदेश दिया, पुष्पादि से उनकी पूजन करना क्या उनकी अबज्ञा नहीं है ? वैसे तो उन परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण है पर भक्ति ऐसी करनी चाहिये जिसमें वे प्रसन्न हों। वे वीतराग हैं अतएव राग पैदा करने वाली वस्तुओं से उनकी पूजा करना योग्य नहीं कहला सकता। उनकी पूजा मनसा बचसा और कायमा ही हो सकती है।

मैं कई बार कह चुका हू कि यह धर्म वीरों का है-क्षत्रियों का है। आपने बनियों की पोशाक पहनली तो क्या, हैं तो आप वीर क्षत्रिय सतान हैं।

मित्रों ! धर्म का पालन कहने मात्र से नहीं होता। मुँह से कहना कुछ और है, और कर्मे बतलाना कुछ और। क्षत्रिय लोग जिसको पचान से नमस्कार करते हैं, उसके लिये वह प्राण समर्पण करने के लिये भी उद्यत रहता है।

नमस्कार सूब सोच समझ कर ही करना चाहिये। जो नमस्कार के योग्य हो, उसे करना चाहिये, न हो उसे न करना चाहिये। महाराणा प्रताप ने बादशाह को नमस्कार के अयोग्य समझा इसीलिये १८ वर्ष तक जगल जगल भटकता रहा, मखमली बिछौने को लात मार कर घास की शय्या पर साना कबुल किया पर मस्तक न झुकाया। इसे कहते हैं-वीरों का धर्म।

आप लोग जिन साधुओं को मस्तक झुकाते हैं, 'तिरखुतां कल्लाण्य मगल' करते हैं, उनके घर आने पर रोटी देने में भी हाथ थर २ धुजने लग जाय, कहिये यह आपका कैसा पूज्य भाव ? क्या यह धर्म है ? या तो मस्तक झुकाना ही नहीं, यदि झुका

तो उसके लिये सर्वस्व अर्पण करने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

सर्वस्व अर्पण से आप यह न समझ लेना कि हमारे धन के मालिक साधु बन जायेंगे । नहीं, साधु धन के मालिक कभी नहीं बनते । जो ऐसी लालसा रखते हैं वे सबे साधुभी नहीं कहला सकते । रौर—

देवता सकडाल से कहता है—हे देवाणु प्रिय ! जब तुम्हारे घर त्रिलोक की विभूति अर्थात् महामहाण पधारे उस समय उन मगल मशु को बंदना करना, बड़े भक्ति भाव से शक्या संभारा पाट पाटला से प्रतिलामित करना ।

भाइर्यो ! देवता, सकडाल को ऐसी सूचना देकर बापस चला गया ।

देवता के चले जाने पर सकडाल विचार करता है कि देवता ने मुझे सूचना दी है, वे महामहाण कौन होंगे ? मेरे खयाल से तो वह मेरे माने हुए गोशालक मशु ही होंगे । इस के सिवाय दूसरा और कौन हो सकता है ।

देखिये, इस कुम्हार की अपने धर्म पर कितनी आस्ता है ।

धारे मित्रों ! सकडाल के घर देवता आवे और आप महावीर के उपासक तथा श्रमशोपासक कहलाने वाले श्रावक देवताओं के पीछे हधर उधर मार मारे फिरा करे, यह कैसी आश्चर्य की बात है ।

आप कहेंगे कि—‘ महाराज ! हमारे घर देवता नहीं आते इसलिये हम जाते हैं । ’

मैं पूछता हू कि—आपको जो वस्तु सकडाल को बड़े परीश्रम से मिली थी वह जन्म से ही मिल गई फिर देवता आकर क्या करे-?

मित्रों ! जरा श्रद्धा रखिये और अपने अन्दर दैवी शक्तियों प्रकट करने के लिये उद्योग कीजिये । देवता लोग आपके चरणों में सिर झुकाएंगे ।

जिस समय देवता ने सफ़राल को महामहाण के आने की ख़बर दी और कहा कि-तू ऐसा मत समझना कि मैं ही उनकी सेवा करूँगा, उनकी सेवा मनुष्य तो क्या देवता तक करते हैं ।

‘ क्यों ? ’

इसलिये कि वे ‘तच्च कम्म सम्पया’ है । ‘तच्च कम्म सम्पया’ उसे कहते हैं जिसके अन्दर किसी प्रकार का सन्देह न हो । जिस क्रिया के करने से जैसा फल आना चाहिये वैसा ही आवे, उसे तच्च (तथ्य) कहते हैं । जिस क्रिया के करने से जैसा फल आना चाहिये वैसा फल न आवे उसे तच्च (तथ्य) नहीं कह सकते । आम के वृक्ष के ‘ आम ’ आना तच्च है । आम के लिये क्रिया की जाय पर आम पैदा न हो उसे तच्च नहीं कह सकते । उदाहरण रूप—आक के वृक्ष को लगा कर आम लाना चाहे, यह क्रिया तथ्य नहीं कहला सकती । यह अतथ्य है ।

‘ देवता ने तथ्य कर्म मतलाया, इससे सफ़राल को क्या लाभ होगा ? ’

‘ इस कर्म से महावीर के साथ संबंध स्थापित हो जायगा । ’

रेल के एंजिन के कुदे के साथ, डिब्बे का जुड़ा जुड़ जाने से एंजिन उन डिब्बों को अपने साथ दूसरे स्टेशन पर लगा देता है । सब डिब्बे एंजिन नहीं बन सकते । यदि सब एंजिन बन जाय तो मैसर्सिक कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता । एंजिन का धर्म है डिब्बों को खींच कर अपने साथ ले जाना । यदि वह इस काम

तो उसके लिये सर्वस्व अर्पण करने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

सर्वस्व अर्पण से आप यह न समझ लेना कि हमारे धन के मालिक साधु बन जायेंगे । नहीं, साधु धन के मालिक कभी नहीं बनते । जो ऐसी लालसा रखते हैं वे सच्चे साधुभी नहीं कहला सकते । खैर—

देवता सकडाल से कहता है—हे देवाणु प्रिय ! जब तुम्हारे घर त्रिलोक की विभूति अर्थात् महामहाण पधारे उस समय उन मंगल प्रभु को वंदना करना, बड़े भक्ति भाव से शक्या सभारा पाट पाटला से प्रतिलाभित करना ।

भाइयों ! देवता, सकडाल को ऐसी सूचना देकर वापस चला गया ।

देवता के चले जाने पर सकडाल विचार करता है कि देवता ने मुझे सूचना दी है, वे महामहाण कौन होंगे ? मेरे खयाल से तो वह मेरे माने हुए गोशालक प्रभु ही होंगे । इस के सिवाय दूसरा और कौन हो सकता है ।

देखिये, हम कुम्हार की अपने धर्म पर कितनी आस्ता है ।

प्यारे मित्रों ! सकडाल के घर देवता आवे और आप महावीर के उपासक तथा भ्रमणोपासक कहलाने वाले श्रावक देवताओं के पीछे इधर उधर मार मारे फिरा करे, यह कैसी आश्चर्य की बात है ।

आप कहेंगे कि—‘ मझाराज ! हमारे घर देवता नहीं आते इसलिये हम जाते हैं । ’

मैं पूँछता हूँ कि—आपको जो वस्तु सकडाल को बड़े परीश्रम से मिली थी वह जन्म से ही मिल गई फिर देवता आकर क्या करे ?

के अन्दर सब प्राणियों को स्थान दो, उनके लिये अपने घर के किवाड़ सदा खुले रखो ।

तीर्थ के अन्दर करुणा-दया होती है । आप तीर्थ कहलाते हैं आप के अन्दर दया अवश्य होनी चाहिये । जिसके अन्दर दया होती है वही धर्मी कहलाता है । जिन धर्मी कहलाने वाले साधु साध्वी भावक आधिकाओं के अन्दर दया न हो वे धर्मी नहीं कहला सकते ।

आज दया के हास हो जाने से ही भाई भाई और विरादरी विरादरी में भगडे चल रहे हैं ।

तीर्थ कहलाने वाले भाइयों ! आपके अन्दर मनुष्य के प्रति प्रेम हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है । आपके अन्दर तो पशुओं तक की दया चाहिये ।

बोछे पशुओं के अमय दान के लिये रुपये देकर आप यह मत समझिये कि—'हमारा काम पूरा हो गया ।' इमसे तो आपकी भावना और मटी होजायगी । आप पशुओं के लिये रुग्ण करें और मनुष्यों की तरफ से उदासीन रहेंगे तोभी लोग आप को पागल कहेंगे—मूर्ख समझेंगे । जिस मनुष्य के अन्दर पशुकी दया आई और मनुष्य की न आई वह सच्चा दयावान् नहीं कहला सकता । पशु की अनिश्चल दया करने का पहला अधिकार मनुष्य के प्रति होना चाहिये । जिसके हृदय में मनुष्य के प्रति दया आई समझना चाहिये कि वह १८ पापों से छूट जायगा । जो मनुष्य मनुष्य के प्रति दया नहीं करता, उसके १८ पाप छूट नहीं सकते ।

याद रखिये—भूठ मनुष्य के साथ ही बोला जाता है ।

में उदासीनता करे तो उमका ऍंजिन पना खोटा है। यदि ऍंजिन इम काम के लिये तैयार है पर दिब्बे इस के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका कम नसीन समझना चाहिये।

मित्रों ! अवतारों के त्रिपय में यही बात समझनी चाहिये। जिस व्यक्ति के अन्दर दूमरों को खींच कर अपने साथ सचे मार्ग पर ले जाने की शक्ति होती है, उसे अवतार कहते हैं। हरेक मनुष्य अवतार नहीं बन सकता। अवतार इमी लिये प्रगट होते हैं कि लोगों को अधर्म मार्ग से छुड़ाकर धर्म मार्ग पर लाये। गीता के अन्दर भी यही बात कही गई है। *

‘ तीर्थंकर किमको कहते है ? ’

‘ जिनके द्वारा ससार मार्ग का उलघन हो । ’

‘ वह तीर्थंकरत्न कैसे पैदा होता है ? ’

‘ सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र मे ।

‘ ये किस में पैदा हाते है ? ’

‘ मनुष्य में । ’

साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ये सब तीर्थ हैं, तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर ऍंजिन है, तीर्थ दिब्बे।

दिब्बे के अन्दर एक वर्ण वाला बैठे और दूमरे वर्ण वाले को उसमें बैठने का हक न मिले तो क्या यह जुल्म नहीं कहलायेगा ? महसूल देकर दिब्बे के अन्दर बैठने का हक सब को बराबर है। मनुष्य ही नहीं, हाथी घोडा गाय भैस आदि सब बैठते है। आप (श्रावक वर्ग) तीर्थ रूप दिब्बे हैं, अपने हृदय

* यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानम वर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । गीता अ० श्लोक ।

घोरी, दगा-फटका-लड़ाई-भगडा, मुकद्दमेवाजी मनुष्य के साथ ही होते हैं । अतएव मनुष्य से दया (प्रेम) रखनेवाला कभी इन कामोंको नहीं करता । इसीलिये कहना पडता है कि-मनुष्य दया रखनी चाहिये । इसके बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती । चाहे गले में जनोई डालिये, घुंढपर घुंढपाति बांधिये, ललाटपर तिलक लगाइये या मेरी तरह सिर मुंडवाइये ।

मैं कई बार बहनों तथा भाइयों के मुह से सुनता हूँ-‘आलू खाने में इतना पाप है, हरी मिर्चें चीरने से इतनी विराधना होती है, ’ पर यह कभी नहीं सुनता कि-‘ हमें मनुष्यों की दया किस तरह करनी चाहिये, गरीबों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम गरीबों का उद्धार कैसे कर सकते हैं । ’

ब्रेग के समय, जब कि घरवाले भी अपने उत्तर दायित्व को भूलकर, घर के विमार मनुष्य को छोड भाग जाते है, उस समय अमेरिका आदि देशों से आये हुए भाई बहनों को निर्भयता के साथ उसकी चिकित्सा का भार अपने ऊपर उठाये देखते हैं तब सहसा मुहसे निकल पडता है—‘ यह है मनुष्य दया ! ’

आज आप लोगों में ऐसा विश्वास घुम गया है कि प्रसूता स्त्री को पानी पिलाने से ‘ तेले ’ का दड लेना चाहिये । ’ हाय हाय, यह कैसा उलटा न्याय । क्या इस निर्दयता को भी दया कहनी चाहिये ? मैं तो नहीं कह सकता ।

* * * * *

महामहात्स के पधारने की सूचना देकर देता अपने स्थान पर चला गया, तब से रात भर मकडाल के मन में यही विचार

आन्दोलित हो रहा था कि हो न हो ने महामहाण मेरे पूज्य गुरु भी गोशालक मधु ही होंगे ।

दूमेरे दिन मातःकाल जब हजारों नर नारियों के झुंड के झुंड सहस्रवन् उद्यान के अन्दर पधारे हुए महामहाण के दर्शन करने जाने लगे तब सकडाल भी स्नानादि से निवृत्त हो वस्त्र आभूषण पहन जाने को तैयार हुआ ।

बहुत से भाई सोचते होंगे कि 'स्नान से निवृत्त हो' ऐसा कह कर तो महाराज ने आरंभ समाप्त करना बतला दिया । इन भाइयों को मैं क्या कहूँ ? क्या गणधरों के लिखे हुए पाठ को दबा लूँ ? और आप के अध विश्वास के अनुसार उपदेश दूँ ? मित्रों ! मेरे मे तो ऐसा नहीं हो सकता । गणधरों के पाठों को दबा लूँ ऐसी मेरी भावना नहीं है ।

'सकडाल ने मगल वस्त्र पहने' शास्त्र में ऐसा पाठ मिलता है । इस से मालूम होता है कि गृहस्थों के वस्त्रों में भी दो भेद होते हैं - एक मांगलिक, दूसरा अमांगलिक । शुद्ध और स्पष्ट वस्त्रों को शास्त्रकार मांगलिक कहते हैं और अशुद्ध तथा गन्दे वस्त्रों को अमांगलिक । प्राज्ञ कल के श्रावकों में बहुत से भाई अमांगलिक वस्त्र पहनने में ही अपना मगल समझते हैं पर सच पूछा जाय तो यह समझ गृहस्थाश्रम धर्म से विरुद्ध है । यदि अमांगलिक वस्त्र पहनने से ही गृहस्थाश्रम धर्म की श्रृंखला होती तो जगह जगह श्रावकों की वदन विधि में 'शुद्ध मगल वस्त्र पहने' ऐसा कथन क्यों कर चलता । अतएव जैन धर्म की अवज्ञा हो, श्रावकों को मलीन रखने का आरोप साधुओं पर थाये ऐसा अनुचित व्यवहार कोई बुद्धिमान् आवक नहीं करता ।

सकडाल ने मंगल वस्त्र परिधान किये और थोड़े पर बहु
मूल्य आभूषणों को पहन कर मनुष्यों से घिरा हुआ पोलासपुर के
अध्यानकी तरफ रवाना हुआ ।

वहाँ भगवान् महावीर के तेजस्वी रूपको देख कर प्रेम से
गद् गद् हो भक्ति पूर्वक वन्दना और स्तुति की ।

बाद में भगवान् ने सकडाल आदि श्रावकों को अपनी पवित्र
अमोघवाणी सुनानी आरम्भ की ।

मित्रों ! यहाँ पर 'सकडाल आदि श्रावकों को,' इस पर
विचार करने की जरूरत है । वहाँ पर बहुत से सैठ-साहूकार
राजा आदि होंगे, उनमें से किसी के नाम के अगाड़ी 'आदि'
शब्द न समा कर सकडाल के अगाड़ी क्यों दागाया ! इसका
मतलब यही था कि पहले गुणों की पूजा होती थी । अमुकचदजी
सा 'ही अगुआ बने रहे, यह बात पहले नहीं थी । जो गुणों में
विशेष हो वही अगुआ ।

भगवान् महावीर की देशना गंगा की पवित्र धारा के
सम्पान चलने लगी । उस अमोघ वाग्धारा की प्रशंसा कौन कर
सकता है ? अहा, उन लोगों को सहस्रशः धन्य है जिन्होंने
भगवान् की वाणी सुनी ।

मित्रों ! उन लोगोंने भगवान् की अमोघ वाणी सुनकर
आत्मगुण प्रगट किया । आप लोग मेरे से उपदेश सुनते हैं । मैं
उन भगवान् की वाणी सुनाता हूँ । आप इसे सुनकर कुछ आत्म
गुण प्रगट करेंगे तो बड़ा कल्याण होगा ।

भगवान् ने अपनी अमोघ धारा के अन्दर क्या फरमाया
था; इसका इतिहास तो मेरे पास नहीं है पर उन्होंने अपने

उद्देश्य की पूर्ति के लिये मनोविजय का उपदेश जरूर दिया होगा ।

मित्रों ! मन पर विजय जरूर करना चाहिये । जो मन पर विजय नहीं करता उसके दुर्गुण दूर नहीं हो सकते । सत्कार के अन्दर जितने विजयी होते हैं उन सब से महाविजयी वह है जिसने मनका विजय कर लिया है ।

एक राजा ने अपने भुज बल से बड़ी भारी विजय प्राप्त की । जब वह विजय प्राप्त कर घर लौटा तो बड़ी खुशी के साथ माता के पास नमस्कार करने गया । माता ने उसे देखकर मुह फेर लिया । माता भक्त राजाने हाथ जोड़कर कहा—‘ माताजी ! मेरे से क्या अपराध हुआ ? आज मैं विजयी होकर आया हूँ मैंने अपने बल को और आप की कृपा को लजाया नहीं है । आप की कीर्ति सब जगह फैल रही है । माताजी ! ऐसे समय में आप नाराज होकर बैठे हैं, यह क्या बात ! कृपा कर कहिये ।

माता गभीर होकर—तूने क्षत्रिय शिरता तो पालन करली पर अभी तू कायर है ।

राजा चकित होकर—‘ यह कैसे माताजी ? ’

माता—

न विजये

बेटा ! तूने मग्न में विजय प्राप्त करली पर मैं इसे अयत्नी शिरता नहीं मानती । तुमने जड वस्तु को अपने कब्जे में करली पर इससे तुम्हारा क्या विकास होगा ? यह तो तुम्हें और दुखी बनाने वाली वस्तु है । मैं सच्चा विजयी उसे मानती हूँ जिसने मनोविजय कर लिया हो । तूने अभी तक एक भी इन्द्रिय का वश में नहीं किया, मैं तुम्हें धीर कैसे कहूँ ?

एक तरफ हजारों युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाला रावण और दूसरी तरफ राम। राम ने रावण को जीत लिया अब विजयी किसे कहना चाहिये ?

‘ राम को । ’

क्यों ? इसलिये कि उसने रावण को जीत लिया। रावण को असली हरानेवाला राम नहीं, पर उसकी इन्द्रियों थीं। यदि वह इन्द्रियों से न हार जाता तो उसे कोई न हरा सकता था। रावण इन्द्रियों से हार गया इसी लिये इन्द्रिय-विजयी राम ने रावण को हरा दिया।

माता अपने पुत्र को फिर कहती है—बेटा ! तूने बड़ा भारी युद्ध जीत लिया पर अपने क्रोध को न जीत सका, बता मैं तुम्हें कैसे विजयी कहूँ ? एक स्त्री के थोड़े से हाव भाव से तेरा मन घबल हो उठता है, संगीत के थोड़े शब्दों को सुनकर तू कान देने लगता है, जिद्दा तेरे वश नहीं, आँसू तेरे अधिकार में नहीं, बतला मैं तुम्हें किम प्रकार विजयी कहूँ ? बेटा ! याद रख, यदि तूने मनो विजय करलिया—इन्द्रियों पर अधिकार जमा लिया तो मैं मानूंगी कि तूने त्रिलोक को जीत लिया।

मित्रों ! यह बात तो माता पुत्र की हुई। माता के कथनानुसार राजा ने किया पर अपन ने क्या किया ? जरा इसका विचार करना चाहिये। दूसरों की बातों से अपने को क्या लाभ ? जब अपन स्वयं करेंगे तभी अपने को लाभ होगा।

देशना (उपदेश) जब समाप्त हो चुकी तब महावीर मूढ़ सफ़दाल से पूछते हैं—

सफ़दाल ! कल तू अपनी अशोक वाटिका में बैठा था उस

समय तेरे पास एक देवता आया था ? क्या उसने खबर दी थी कि फल एक महामहाण आने वाले हैं ? क्या यह भी कहा था कि उनकी बंदना नमस्कार सेवा करना ? और यह सलाह दी थी कि भात, पाणी, बस्त्र, पात्र, पाट, पाटला प्रतिलाभना ?

सकडाल नम्रता से—‘ हां प्रभु, कहा था ? ’

महावीर—उस देवता के चले जाने पर तेरे मन में ये विचार आये थे कि देवता ने कहे वैसे महा गुण मेरे गुरु गोशालक में ही हो सकते थे ? आज प्रातःकाल तूने सुना कि महामहाण पधारे हैं तब तेरे मन में ये विचार उठे थे कि ‘ मेरे गुरु गोशालक पधारे हैं, बलू दर्शन करूँ क्या ये बातें सच हैं ? ’

सकडाल—सत्य है प्रभु, मैं गोशालक को ही पधारे जान कर यहाँ आया हूँ ।

महावीर—सकडाल ! जिस महामहाण के लिये देवता ने तुझे सूचना दी थी वह तेरे गुरु गोशालक के लिये नहीं थी ।

सकडाल महावीर प्रभु के वचन सुन कर बड़ा चकित हुआ । मन में विचार करने लगा—इन्होंने मेरे मन की गुप्त की गुप्त बातें मगट कर दीं, ओः इनके अन्दर कैसी अद्भुत शक्ति है ? देवता ने महामहाण के जिस प्रकार के लक्षण मगट किये थे वे सब लक्षण इनके अन्दर मिलते हैं, तो क्या ये (महावीर) मेरे गुरु गोशालक प्रभु नहीं हैं ? न होंगे । लोग इन्हे महावीर प्रभु के नाम से परिचय कराते हैं । ये गोशालक नहीं हैं, मत हों, ये सच्चे महामहाण हैं इसलिए इनकी बंदना आदि करनी चाहिये । मैंने पहले जो बंदना की थी, वह मेरे गुरु गोशालक जान कर की थी । अतः मुझे इनको दुबारा नमस्कार करना चाहिये ।

सकडाल खड़ा हुआ । महावीर प्रभुको वन्दना की, नमस्कार किया, चाद में हाथ जाँड़ कर कहा-

पूज्यवर ! पौलाशपुर नगर के बाहर मेरी ५०० दुकानें हैं, कृपा कर के वहाँ पधारिये । वहाँ आपके योग्य सब प्रकार की सुभीता है ।

प्रभुने प्रार्थना स्वीकार की । उसके वहाँ पवारे ।

सकडाल ने प्रभु की सेवा, जिस प्रकार देवता ने बतलाई थी वही प्रकार बड़ी भक्ति के साथ की ।

भाइयों ! महावीर प्रभु कुम्हार के घर गये । अब जरा इसका तुलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिये इन्द्र, तीर्थंकर प्रभु के जन्म जात कन्याय को पूजता है पर उसके घर न जाकर कुम्हार के घर गये । अब बतलाइये, इन्द्र बड़ा हुआ या यह कुम्हार ?

‘ कुम्हार । ’

आज यदि कोई मुनि, कुम्हार के घर चला जाय तो ‘ हा-हू ’ मचाना शुरू कर देते हैं । क्या आपने महावीर के महातत्त्वों के गूढ रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया है ? यदि किया होता तो आपके ऐसे संकुचित भाव न रहते । महावीर जानते थे कि-यह कुम्हार है, इसके यहाँ मिट्टी पानी अग्नि आदि का आरम्भ समारम्भ होता होगा पर फिर भी उसके घर पधारे । यहा यह बात तो निश्चय ही समझ लेनी चाहिये कि महावीर प्रभु अकेले न पधारे होंगे साथ में गौतम आदि गणधर और दूसरे मुनि भी होंगे ।

इन्द्र के घर प्रभु पधारते तो उनका अतिथि सत्कार ज्यादा होता पर उसके वहाँ न जाकर मनुष्य का आतिथ्य स्वीकार

करते हैं। मित्रों! आपके पास कितनी बड़ी सामग्री है, ऐसी सामग्री देवता के पास भी नहीं है। आप अपने को तुच्छ क्यों समझ रहे हैं? क्यों नहीं अपनी शक्ति को प्रगट करते?

आज प्रभु कुम्हार के घर क्यों पधारे? इमलिये कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है उसी प्रकार प्रभु मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिये।

सकहाल सभ्य मनुष्य था पर सच्चे मनुष्य में जो खास गुण होता है उसकी उसमें कमी थी अर्थात् वह हानहारवादी था। वह समझता था कि जो कुछ होता है हानहार से ही होता है। घद्योग करने से कुछ नहीं होता। इसी भ्रम को दूर करने के लिये भगवान् ने जब वह चाक पर उतरे हुए वर्तनों के कुछ फरके पढ़ने पर अपनी शाला के बाहर निकाल रहा था तब प्रश्नोत्तर करने शुरू किये।

आप लोगों को यह बात सुनकर आश्चर्य होता होगा कि निम्ने ५०० दुकानें थीं, सैकड़ों नौकर थे, वह अपने हाथ से बर्तन बनाने का काम करता था? पेशक वह उड़ा घनिक था, मैरुद्धों नौकरों का मालिक था, फिर भी अपने हाथ से काम करता था। आज कल आप मालिक किसे कहते हैं?

‘ जो स्वयं काम न करे। ’

‘ सेठानी किसे कहते हैं? ’

‘ जो मजदूरनियों से काम कराती हो। ’

हाथ से काम करने में सेठ और सेठानीजी का शरम आनी है, उन्हें छोटे बन जाने का भय रहता है, पर न कहता हू कि यह सब इनका ढोंग है। ऐसे तुच्छ विचारों को हृदय में स्थान देना

अपनी तुच्छता बतलाना है। जो सेठ या सेठानी अपने घमंड में रह कर नौकरों ही के द्वारा काम कराते हैं, वह काम यथा याग्य सम्पन्न नहीं होता। चाज यत्न उस काम का सत्यानाश हो जाता है। जो मालिक या मालकिन अपने हाथों से नौकरों से डबल काम करतें हैं, नौकरों पर उनका पूरा प्रभाव रहता है और वे आलस्य रहित बन कर काम ठीक ढंग से करते हैं। जो मालिक या मालकिन आलस्य में पड़े रहते हैं; उनके नौकर कुछ भी काम सुधार कर नहीं करते और मुक्त में पड़े २ तनख्वाह खाते हैं।

मित्रों ! यह केवल आप लोगों के लिये ही नहीं है पर राजा महाराजाओं के लिये भी है। जो राजा महाराजा महलों में पड़े रहते हैं, राज्य का काम राज कर्मचारियों के भरोसे ढाल देते हैं, उनके राज्य का नाश हुए बिना नहीं रहता। आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से अनजान न होंगे। यह एक बड़ा भारी वीर पुरुष था। इसकी वीरता की कहानियाँ मुर्दा दिलों में भी जान डालने वाली हैं। इसने कई काम ऐसे किये जिनको देख कर या सुन कर लोगों को भ्रम हो जाता था कि यह कोई पुरुष है या देवता ! पर जय से इसने संयुक्ता रानी के साथ १२ वर्ष तक महल में ही रहना किया, राज्य का कुछ भी काम स्वयं न कर सब कार्य राज्य कर्मचारियों के ही भरोसे पर रख दिया तब स इसकी सेना शिथिल पडने लगी और राज्य का नाश होने लगा। फल स्वरूप स्वयं ही गुलाम न बना पर सारे भारत को गुलाम बना दिया।

आपके कानों में सदा ये शब्द गूंजते रहते हैं कि—' यथा राजा तथा प्रजा ' पर इससे उलटा भी हो सकता है—' यथा प्रजा

तथा राजा।' जो राजा प्रजा के मत के अनुसार न चले, सबल प्रजा उस राजा को अपने पद से नीचे उतार देती है और दूसरा राजा स्थापित कर देती है। इतना ही नहीं, प्रजा 'स्वराज्य' भी स्थापन कर देती है।

राजा का प्रधान कितना ही विश्वास पात्र और कार्य दक्ष क्यों न हो, राज कर्मचारी कितने ही स्वामी भक्त, सेवा निष्ठ क्यों न हो पर राजा यदि आलसी ढोंगी होगा तो इन दुर्गुणों की छावणनपर (राज कर्मचारियों पर) पड़े बिना न रहेगी।

सैठों को भी यह बात याद रखने की है कि स्वयं भांग-ठंडाई पीने में मस्त रहें और सब काम मुनीमों गुमास्तों के भरोसे पर ही रखेंगे तो बुरे दिन नजदीक आने में देर न लगेगी।

जो किसान हल-जुताई आदि के कष्टों से डर कर मजदूरों के ही भरोसे पर लाभ प्राप्त करना चाहता है उसकी यह आशा निष्फल हुए बिना नहीं रहती।

अगाड़ी के पूरुष हरक काम अपने हाथों करते थे। जो मनुष्य अपने काम में भी लजा करता है वह सचमुच में आलमी है। और इस से भी आलमी तथा अपना ही सत्यानाश करने वाला वह शक्य है जो अपनी आजीविका के काम को स्वयं अच्छी तरह नहीं जानता।

जो मनुष्य जिस काम को नहीं जानता उसको उसमें होने वाले फल का अधिकार नहीं है। जो कपड़ा बुनना नहीं जानता उसे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। जो अन्न पैदा नहीं कर सकता उसे अन्न खाने का हक नहीं है। वृद्धिमानों को इसी प्रकार और-और बातें भी समझ लेनी चाहिये।

भाइयों ! यह बात मैं अपने मन में ही नहीं पर शास्त्र के आधार से कह रहा हूँ । पहले के जमाने में प्रत्येक को ७२ कला फार्जियात सीखनी पड़ती थी । क्या ७२ कला में खेती करना कपड़ा बुनना आदि कार्य नहीं आ जाते ?

‘ आ जाते हैं । ’

शास्त्रों के अन्दर पालित श्रावक का वर्णन आया है । यह निग्रन्थ प्रवचनों का जानने वाला था और या महावीर प्रभु का सच्चा दृढ धर्मी श्रावक । यह ७२ कलाओं का जानने वाला था । उमका विवाह समुद्र के पार किसी द्वीप की वणिक पुत्री के साथ हुआ था । उमके पुत्र का जन्म समुद्र में हुआ था इस लिये उमका समुद्रपाल नाम रखा था । उमको भी ७२ कलाएँ सिखलाई गई थीं । शास्त्र के अन्दर इसका कथन आया है—

आज जैन धर्मका बहुत सकुचित कार्य क्षेत्र मान लिया गया है । अन्य लोग यही समझते होंगे कि अत्यन्त सकुचित वृत्ति धारण करनेवाला ही जैन धर्म पालन कर सकता है । सामारण मनुष्य के लिये भी जब यह पालना कठिन है तब राजा महाराजाओं के लिये कितना मुश्किल होगा । पर मित्रों ! असलियत में यह बात नहीं है । जैन धर्म का पालन बड़े २ महाराजाओं से ले कर साधारण से साधारण पुरुष भी कर सकते हैं । जैन धर्म विशाल धर्म है । इस के श्रावक पहले अपनी जरूरत की चीजों के लिये दूसरों का मुह नहीं ताका करते थे । जो परतत्रता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं—छोटी २ चीजों के लिये भी जो मुहताज बने रहते हैं । उन्हें व्यवहारिक सुख नहीं मिल सकता ।

भारतवासियों ने स्वयं काम करना छोड़ दिया, दूसरे के

मुंहकी तरफ ताकने लग गये तभी से इस देश का पतन होने लगा ।

आज भारतवासी ऐसे पराधिन हो गये कि इनको अन्य भाषा, अन्य वेश, अन्य प्रकारका रहन सहन, अन्य नाच रंग बहुत पसन्द आते हैं । इन्हें भारतकी भाषा, भारतका वेष, भारत का रहन सहन बहुत बुरा मालूम होता है । पराये देश से भीख मागते हैं—‘कपड़ा भेजो ।’

यहां के निवासियों का नैतिक पतन भी खूब हुआ । अधिकांशों का तो यह हाल है कि वे उपदेश के पात्र कहे जाने की भी योग्यता नहीं रखते ।

कुदरत का नियम है कि दुःख निर्वलों को ही प्राप्त होता है, सबलों को नहीं । लोग विचारे बकरी को बलिदान करते हैं क्या कोई सिंह को भी करता है ?

आज आप लोग इतने बैठे हुए हैं यदि कोई एक लट्ठ-धारी आ जाय तो उसका सामना कितने कर सकते हैं ?

श्रावकगण—‘सब भाग जायें ।’

बस, क्या आप इसी बल पर महावीर के शिष्य बने हुए हैं ? क्या महावीर के श्रावक पहले ऐसे डरपोक ही हुआ करते थे ? नहीं नहीं, वे ऐसे वीर होते थे कि राक्षस के हाथ में खड़-खड़ाती तलवार देख कर भी डर नहीं लाते थे ।

मित्रों आज आपकी और आपके देशकी इतनी अवनव दशा आलस्य के कारण ही हो रही है । आलसी का कोई भी सुधार नहीं हो सकता ।

सकटाल आलमी नहीं था इसी लिये भगवान् ने उसे सुधारने का प्रयत्न किया । यदि वह आपकी तरह आलसी होता तो क्या वे उसे सुधार सकते थे ?

‘ नहीं । ’

मित्रों ! अब भगवान् उस सकडाल की परिचा लेते हैं क्या लेते हैं, सुनिये—

‘ सकडालपुत्र ! एस ग कोलाल भएडे कओ ? ,

‘ सकडाल पुत्र ! ये घडे किस प्रकार बने हैं ? ,

देखिये महावीर का युक्तिवाद ! क्या उन्हें मालूम नहीं था कि घडे किस प्रकार बनते हैं ? मालूम थी पर लोगों को पाठ देने के लिये और उसके (सकडाल के) कार्य की सिद्धि के लिये यह प्रश्न करते हैं ।

सकडाल उत्तर देता है—

एसणं भन्ते ! पुन्वि मट्टिया आसी, तओ पच्छा उदएसं मीयति छारेणय करसेणय एक करेठ मिसभक्ति चवके आरुहिं श्रंति

प्रभो ! पहले मिट्टी लाई गई बाद में पानी से भिगाई गई, इसके बाद राख और लाद मिलाई गई फिर खूब गोंदी गई, जब मिट्टी अच्छी तरह काम लायक बन गई तब चाक पर चढ़ा कर ये वर्तन बनाये गये हैं ।

मित्रों ! वर्तन बनाने का तो क्या सारी बातों का ज्ञान भगवान् को था पर फिर भी कुम्हार से ऐसा प्रश्न किया इसका क्या मतलब ?

इसका मतलब यह था कि सकडाल भणितव्यवादी ‘ होन हारवादी ’ था । वह पुरुषार्थ को नहीं मानता था । इसीलिये उसी के मुह से पुरुषार्थ की सिद्धि कबूल कराने के लिये भगवान् ने यह प्रत्यक्ष का प्रश्न पूछा था ।

सकडाल ने पक्ष में आकर अर्थात् अपने पक्ष को न गिरने देने के लिये (भगवान् के प्रश्न के आशय को समझ कर) कहा—‘ भगवान्, यह सब होनहार से होता है, हम लोगों ने जो कुछ भी काम किये हैं वे सब होनहार के प्रताप से ही हुए हैं ।

सकडाल ने ऐसा जवाब केषल अपने पक्ष को न गिरने देने के लिये ही दिया था पर वास्तव में कार्य की सिद्धि तो पुरुषार्थ से ही होती है ।

कार्य सिद्धि के लिये तीन साधनों की जरूरत रहती है । जैसे—उपादान कारण, निमित्त कारण और कर्ता । घड़ा इन साधनों से ही बना । घड़ा बनाने के लिये जो मिट्टी आई वह उपादान कारण, घड़ा बनाने के चाक आदि साधन निमित्त कारण क्योंकि बिना कारणों के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और तीसरा कार्य करने वाला अर्थात् कर्ता । इन तीनों में से एक की भी खापी रह जाय तो कार्य नहीं बन सकता ।

शायद आप लोग इसको अच्छी तरह न समझ सके होंगे । अतः रोटी के ऊपर यह बात घटा कर समझाता हूँ । बढिने रोटी बनाती है । रोटी आटे की बनती है । रोटी बनाने के लिये आटा उपादान कारण, साथ में चकला बेलन आदि निमित्त कारण है और बनाने वाली बाई कर्ता हुई ।

महावीर प्रभुने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मिलने पर भगवान् फरमाते हैं—सकडाल ! यह घड़ा पहले नहीं था, जब था नहीं और बाद में बना, इसमें क्रिया जरूर की गई, जब क्रिया की गई तो क्रिया के सद्भाव में कर्ता अवश्य ही साबित होता है । क्रिया के बिना कर्म नहीं और कर्ता के बिना क्रिया नहीं । कर्ता के पुरुषार्थ करने पर ही क्रिया बनती है, यह बात

ठरेक जानता है । तू जरा मोटी बात से समझ कि घड़ा बनाने के लिये सत्र से पहले मिट्टी लाई गई, मिट्टी को घड़ा नहीं कह सकते । चाद में मिट्टी भिगोरकर उसमें खाद व राख मिलाई गई, तब भी उसे घड़ा न कहा और न कह ही सकते है फिर उस कमाई हुई मिट्टी को चाकू पर चढाई, क्रिया करने पर उसका घड़ा बनाया गया । प्रिय सकडाल ! इस घड़े बनाने में उठाए कम बल वीर्य पुरुषार्थ प्रधान है, यह बात तू मानता है ?

सकडाल—‘ नहीं । ’

महावीर प्रभु—यदि नहीं तो क्या मानता है ?

सकडाल पक्ष में आकर कहता है—घड़ा बिना उद्यम भवितव्यता से बना है ।

महावीर—तुमने यह नियतिवाद रुहा, क्या यह ठीक है ?

सकडाल—‘ जी । ’

महावीर—‘ तब एक प्रश्न उठता है । ’

सकडाल—‘ क्या ? ’

महावीर—‘ तेरे कच्चे तथा पके घड़ों को कोई पुरुष चुरा ले जाय, इधर उधर बिखेर दे, तोड़ फोड़ डाले तो तू उस पुरुष के साथ क्या वर्ताव करेगा ? तेरी भार्या अग्निमित्रा, जिसे तू बहुत प्यार करता है यदि उस पर कोई दुष्ट जबरदस्ती अनाचार सेवन करे तो क्या तू उसे दड देगा ? ’ *

* सहजालपुत्रा ! जइण तुम्हे केइ पुरिसे पकेण्य पातइयं कोला लभइ अवहरेज्ज वा विकरिक्क वा भिन्देज्ज वा अच्चिन्देक्क वा परिडु वेक्क वा अगिमिच्चाप वा भारियाप सच्चि उरालाई विउलाई भोगभो गाई भुज्जमाणे विहरेज्जा, तस्स ण तुम्म पुरिसस्स किं दड दत्तेज्जासी ?

उ अइणं त पुरिस आउ सेज्ज वा ह्येज्ज वा वधिक्क वा तज्जेज्ज वा ताहेक्क वा निच्छोडेज्जा वा निब्भच्छेज्ज वा अकाले चैव जीवियाओ घवरोधेज्ज वा ।

सरुडाल—मैं उम दुष्टको अवश्य दंड दूंगा। मैं उसे लातों से घुस्मों से, लकड़ी से, सब प्रकार दंड दूंगा और मौका आ पड़े तो उसके प्राण भी ले लूँ !

सरुडाल शायद ऐसा जोशीला उत्तर नहीं देता 'पर तेरी भार्या अग्निमित्रा पर कोई दुष्ट जगदस्ती अनाचार सेवन करे तो क्या तू उसे दंड देगा ?' इसी के उत्तर में उसने ऐसा कहा।

मित्रों ! सरुडाल ने ऐसा उत्तर क्यों दिया, इसका रहस्य वही समझ सकता है जो वास्तव में पति कहलाने योग्य है। इसका रहस्य वह पनुष्य नहीं समझ सकता जो 'भैर्यों' के भरोमों पर स्त्री की रक्षा करगते हैं। आज लोग छोटे २ बच्चों का व्याह कर देते हैं। वे विचारे समझते ही नहीं कि व्याह किम चिडिया का नाम है। जब वे समझते ही नहीं, तब स्त्रियों की रक्षा का रहस्य वे क्या समझते होंगे ?

महावीर प्रभु कहते हैं कि—भाई, तू कहता है कि 'मैं उम पुरुष को दंड दूंगा' यह बात तो तेरे सिद्धान्त के खिलाफ मालूम हुई कारण तू कहता है कि जो होनहार होता है वही होता है। तब उस पुरुष ने—जिसने घड़े आदि बर्तन चुराये, तोडे, फोडे या फेरु दिये उसने यह काम होनहार के अधीन होकर ही किया। इसी प्रकार जिस पुरुष ने तुम्हारी स्त्री पर अत्याचार किया वह भी होनहार के वश से किया फिर तुम्हे दंड देने की क्या आवश्यकता ? यदि तू देता है तो यह काम तेरे 'नियतिवाद' के विरुद्ध है। क्या तुम्हें ऐसी हालत में नियतिवाद स्वीकार है ?

सरुडाल का हृदय हिलगया। कुछ विचार में पडा। उसके मन ने कबूल किया कि पुरुषार्थ में सब कुछ है, आलसी जीवन से कुछ भी नहीं होता।

सकडाल ने स्त्री पर अत्याचार करने वाले को दंड देने का कहा, यह उसका पुरुषार्थ था। कायर कुछ भी नहीं कर सकता वह अपनी कायरता से कहता है कि 'मैं अत्याचार करने वाले को क्षमा देता हूँ।' पर वास्तव में इसे क्षमा नहीं कह सकते। यह क्षमा 'अधम क्षमा' है।

मित्रों! इस बात को शायद आप अच्छी तरह न समझ सके होंगे, इसलिये उदाहरण देकर समझाता हूँ—

तीन पुरुष साथ जा रहे हैं, किसीने उनको गालियों दीं। उनमें से एक आदमी सोचता है—इसने हमें चोर, बदमाश, लपट आदि कहा है, क्या वास्तव में मैं चोर हूँ? यदि मैंने चोरी, बदमाशी, लपटता आदि की, तब तो मुझे इन विशेषणों में पुरा रना ही चाहिये। यह कोई गाली नहीं है। इसने तो मेरा गुण प्रगट किया है। यदि मैंने चोरी आदि नहीं की और इन विशेषणों से ताना मारता है तो मुझे समझना चाहिये कि चोर, बदमाश, लपट को लोग बुरा कहते हैं, समाज में इनका आदर नहीं होता, यह मेरे लिये गाली नहीं पर उपदेश है। मुझे इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत?

अब दूसरा मनुष्य विचार करता है कि इसने मुझे व्यर्थ में गाली दी, यह मेरे लिये इज्जत हतक की बात है, लोग सुनकर मुझे अ-विश्वास की दृष्टि से देखेंगे अतः इसे प्रतिवाद रूप में कुछ टड दे देना चाहिये या राज्य कानून से इसे दंडित करना चाहिये ताकि भविष्य में किसी को झूठा बटनाम न करे।

तीसरा, उस मनुष्य की गालियों सुन कर जलता है, मन में द्वेष स्वता है, पर इसलिये चुप चाप रहता है कि यदि मैं कुछ

प्रतिकार करूंगा तो यह बड़ा आदमी है, मुझे कहीं फसा देगा या जूते मारेगा, इसलिये चुपचाप रहना ही अच्छा है।

मित्रों ! एक तो वह पहला पुरुष था जिसने मनको शान्त रख कर क्षमा की। दूसरा वह मनुष्य है जिसने यथोचित उमका प्रतिकार किया, उसका अपमान महन न किया और तीसरा यह पुरुष है जिसने मन को शान्त नहीं किया पर डर कर शांति रखता है। आप इन तीनों में से किसे अच्छा समझेंगे ?

‘पहले को’।

क्यों ? इसलिये कि उसने शक्ति रखते हुए भी शान्ति के द्वारा क्रोध का बहिष्कार कर दिया है। पहले मनुष्य ने मर्जी शांति प्राप्त की, दूसरे ने अपने व्यवहार का पालन किया और तीसरे ने कपट पूर्ण शांति अखलवन की, इसलिये पहला ऊंचा, दूसरा मध्यम और तीसरा नीच है।

शास्त्र के अन्दर पहले मनुष्य को मात्सिक, दूसरे को राजसिक और तीसरे को तामसिक प्रकृति का कहा है।

आज ससार में तामसिक प्रकृति अर्थात् तमोगुण बहुत बढ़ गया है इस लिये ससार में शांति नजर नहीं आती।

तमोगुणी कायर होते हैं।

जो मनुष्य घर के कार्य भार को ग्रहन न कर सकने के कारण दीक्षा अर्गीकार करता है, वह सच्चा त्यागी नहीं कहला सकता।

शास्त्र के अन्दर अहंकागी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी आदि के लिये दीक्षा ग्रहण करने का निषेध है।

मित्रों ! महावीर प्रभु की युक्ति भगत दलील मृन कर सकडाल

का हृदय हिल गया यह बात मैं कह चुका हूँ । फिर क्या हुआ इसके लिये शास्त्र लिखता है—

‘ तण्यं से सकडालपुत्ते आजीवि ओवासए समणं भगव महावीरं
चन्दइ नमसइ २ चा . ’

अर्थात्—सकडाल ने श्रमण भगवान् महावीर को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया ।

सकडाल ने पहले महावीर प्रभु को जो वंदना आदि की थी; वह, देवता के कहने से, महावीर के अतिशय से या लोगों के लिहाज से की थी । हार्दिक प्रेम से नहीं ।

प्रश्न उठ सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया ? इसका उत्तर यही है कि वह निश्चय और व्यवहार दोनों को पालता था ।

बुद्धिमान् श्रावक ऐसा ही करता है । पर आज कल देखा जाता है कि बहुत से भाई निश्चय पर बहुत जोर देते हैं पर व्यवहार की तरफ बिलकुल उपेक्षा भाव दिखाते हैं । इस वक्त ये भाई भूल जाते हैं कि व्यवहार का सम्यक् प्रकार से पालन करने पर ही निश्चय का समता ठीक हाथ में आता है । जो व्यवहार को तूच्छ समझता है उसे ‘ निश्चय ’ अच्छी तरह प्राप्त नहीं होता । निश्चय पर विशेष आग्रह करने पर व्यवहार हवा हो जाता है । याद रखना चाहिये कि लाखों का पालन करने वाला व्यवहार ही है । साधु और श्रावक का काम भी व्यवहार से ही चलता है ।

मित्रों ! हरेक वस्तु के दो अंग होते हैं । एक निज का और दूसरा रक्षा का । उदाहरण रूप-धन और तिजौरी का संबन्ध । धन सब प्रकार से गृहस्थों के लिये उपादेय है पर उसकी रक्षा के लिये तिजारी की गिनती भी उसी के माथ है ।

दूसरा उदाहरण,—आपको आमकी जरूरत है, आप बाजार गये और आम खरीदे । यद्यपि आपको आम के रस की जरूरत है तो भी उस रस की रक्षा करने वाले या यों कहिये कि रस पैदा करने के मूल साधन गुठली छेतरा आदि का भी पैसे देकर खरीद लाते हैं । आप आम चूमने पर गुठली तथा छेतरा आदिको फेंक देंगे तोभी उसके लिये पैसे देने ही पड़ते हैं । कई बार आप आमों के साथ करडिया और घास भी लाते हैं । क्यों ? इसलिये कि उनके बिना आप आमों की रक्षा अच्छी तरह नहीं कर सकते । आपका आखिरी कार्य यद्यपि रस चूसना ही है पर रस रक्षा के इतर साधनों को पहले से ही त्याग देने से इष्ट कार्य सफल नहीं हो सकता ।

मैं पहले ही कह चुका हू कि प्रत्येक कार्य क्रमसर होता है और होना चाहिये । बिना ऐसा किये काम ठीक नहीं होता । आप लोग आम खाते हे, शरीर को किस प्रकार पोषण करता है इसकी आपको मालूम नहीं है यदि मालूम हो तो समझ सकते हैं कि क्रम विकास का नियम कितना मजबूत है ।

आप आम आदि पदार्थ शरीर पोषण के लिये खाते हैं । पर खाते ही शरीर का पोषण नहीं हो जाता , क्रम से होता है । जिम आपको आप चुमते हैं, पहले वह आमाशय में जाकर पचता है । पचने पर विशेष प्रकार का रस बनता है । उस रस का उपयोगी भाग रक्त बन जाता है और अनुपयोगी भाग मल मूत्र के रास्ते बाहर निकल आता है । रक्त मोटी तथा छोटी नसों के द्वारा सारे शरीर में फैलता है । रक्त के दो भाग हो जाते हैं । शुद्ध और अशुद्ध । शुद्ध रक्त लाल रंग का होता है

और अशुद्ध काले रंग का । रक्त की और भी कई क्रियाएँ होती हैं । सूक्ष्म से सूक्ष्म पोषण तत्व आखों को मिलता है और स्थूल से स्थूल स्पर्श इन्द्रिय को । रक्त से मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनते हैं ।

अप लोगों ने शरीर पोषण की मोटी बात समझी इस उदाहरण से आपको आत्मिक तत्व की तरफ ध्यान देना चाहिये । आत्मिक तत्व की चरम सीमा तक पहुँचने के लिये आपको पहले दूसरी बातों की भी रक्षा करनी चाहिये, बिना ऐसा किये आप आत्मिक तत्व तक पहुँच नहीं सकते ।

क्रमसर विकाश करते जाना ही उन्नति का मूल मंत्र है ।

सकडाल ने पहले भगवान् को नमस्कार किया था वह व्यवहारिक दृष्टि से किया था अब उसने हृदय के प्रेम से किया और बोला—

इच्छामि ण भन्ते ! तव्भ अन्तिण धम्म निसामेत्तए, तए णं समण भगव महावीरे सद्दालपुत्तस्स आजीणि ओवासगस्स तीसे य जाव धम्मं परिकहेइ ।

प्रभो ! मैं धर्म सुनना चाहता हूँ ।

सकडाल ने पहले धर्म सुना था पर सुना था ऊपर के मन से । हृदय के प्रेम से नहीं । जो मनुष्य ऊपर के मन से धर्म सुनता है उसे कोई धर्म समझ में नहीं आता । धर्म तभी समझ में आता है जब हृदय के प्रेम से सुना जाय ।

भगवान् महावीर ने सकडाल के प्रार्थना करने पर धर्म देशना और आरम्भ की । यद्यपि धर्म देशना सकडाल के लिये आरम्भ की, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसी के लिये

की। अन्य लोगों ने भी सुनी और लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वर्षा किमी खास के लिये नहीं बरसती उसका उद्देश्य तयाम वनस्पतियों को हरीभरी करने का है वर्षा का लाभ वेही किमान उठा सकते हैं जो उद्योगी होते हैं। आलसी किसान उससे लाभ नहीं उठा सकते। उन आलसियों के लिये वर्षा बरसना न बरसना बराबर है।

प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल की इच्छा भगवान् के पास से १२ व्रत धारण करने की हुई। भगवान् ने उसकी इच्छा पूरी की।

वीर प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल को उम प्रकार आनन्द आया जिस प्रकार निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र और रक को राज्य मिलने से आया करता है।

सकडाल ने भगवान् महावीर के धर्म को धारण कर लिया है ऐसा जान कर उसका पूर्व गुरु गोशालक अपने धर्म पर उसे पुनः आरूढ करने के लिये सकडाल के पास आया।

मित्रों! यहाँ यह कह देना जरूरी है कि धर्म पर जिम की पूरी आस्ता हो जानी है उसे फिर कोई नहीं डिगा सकता। महावीर के धर्म और गोशालक के धर्म में बड़ा भारी फर्क यह था कि महावीर आत्मा को कर्ता मानते थे और इसी का प्रचार दुनिया में करते थे। पर गोशालक इस सिद्धान्त से विलकुल भिन्न मत रखता था। वह इस सिद्धान्त का प्रचार करता था कि जो कुछ होता है वह होनहार याने भवितव्यता से होना है। सकडाल पहले इसी सिद्धान्त का मानने वाला था पर उसके हृदय से अब यह भाव भिटकर इस बात पर पूरा दृढ़ हो गया है कि जो कुछ होता है वह आत्मा के कर्म का ही फल है।

आत्मा को कर्ता धर्ता मानने वाले सिर्फ महावीर ही नहीं पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भी इसीका उपदेश गीता में दिया है।

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
आत्मैव आत्मनो बन्धुः रात्मैव रिपुरात्मनः ।

अर्थात् हे अर्जुन ! अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिये । आत्मा ही आत्मा का बन्धु और आत्मा ही आत्मा का रिपु है ।

आप लोग जान गये होंगे कि महावीर प्रभु और श्रीकृष्ण के उपदेश में कितनी साम्यता है, बिल कुल मिलते जुलते । परन्तु जाह्नहार को कर्ता मानते हैं तो ऐसी ऐसी बातें आकर सामने खड़ी हो जाती हैं कि उनका वे निराकरण नहीं कर सकते । उदाहरण समझिये कि लडका स्कूल में पढ़ने जाता है । अब उस लडके का पढ़ाना लिखाना प्रश्नोत्तर करना ये सब क्यों किये जाते हैं ? जहाँ भवितव्यता का ही सिद्धान्त माना जाता है वहाँ इन कृत्यों की कोई जरूरत मालूम नहीं पड़ती । क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार लडका अपने आप पढ़ लिख जायगा । पर हम इससे उलटा होते देखते हैं । मास्टर लडके को पढ़ाता है तब पढ़ता है और सिखाता है तब सीखता है । इससे यही नतीजा निकलता है कि कर्ता के बिना कर्म होना अशक्य है । मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है पर यदि कुम्हार बनाने का काम न करे तो ? वहनें भवितव्यता पर ही रह कर आटे को चुन्हे के पास रखदे तो रोटी बन सकती है ?
' नहीं । '

अनुमान कीजिये कि यदि चार दिन ही भवितव्यता के सिद्धान्त को मानकर आटे के भरोसे पर रोटी बनाना ढाल दे

तो संसार की कैसी स्थिति हो जाय ? कैसा हाहाकार मच जाय ? इन्हीं सब सिद्धान्तों को पोचे देख कर सकडाल ने महावीर के सिद्धान्त को बड़ी भक्ति पूर्वक स्वीकार किया ।

जब गोशालक सकडाल के पाम पहुच रहा था तब सकडाल समझ गया कि यह मेरे पूर्व के गुरु मुझे अपना सिद्धान्त फिर मनवाने के लिये आये हैं । सकडाल चुपचाप बैठा रहा, मुह से एक शब्द भी न बोला ।

गोशालक कोई भूल तो था ही नहीं, बड़ा बुद्धिमान और विचक्षण था । उसने सकडाल के भावों को ताड़ लिया ।

मित्रों ! आप जानते हैं कि गोशालक सकडाल का पूर्व गुरु था, फिर वह ऐसा उदासीन क्यों रहा ? इस लिये कि गोशालक का सिद्धान्त मेरे लिये और जगत के लिये अकल्याणकारी है । ऐसे सिद्धान्त वादी के प्रति विनय भक्ति प्रदर्शित करना, उनके सिद्धान्त को मान देना है । इससे बड़े अनर्थ की संभावना रहती है । इसी लिये सकडाल ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया । इसे कहते हैं ' अमहयोग । '

जिस प्रकार धर्म सिद्धान्त के लिये अमहयोग करना जरूरी है उसी प्रकार यदि लौकिक नीति पूर्ण व्यवहारों में राज्य की तरफ से अन्याय मिलता हो ऐसी दशा में राज भक्ति युक्त सविनय असहकार करना प्रजा का मुख्य धर्म माना गया है । वह प्रजा नपुंसक है जो अन्याय को चुपचाप सहन कर लेती है और चु तक भी नहीं करती । ऐसी प्रजा अपना ही नाश नहीं करती पर उस राजा का भी नाश का हेतु बन जाती है जिसकी वह प्रजा है । जो प्रजा अपने में इतना बल

नहीं रखती कि उस अन्याय का पूर्ण प्रतिकार कर सकें, ऐसे मौके पर नीति विशासद सलाह देते हैं कि-कम से कम इतना तो जरूर ही राजा तक प्रगट कर दे कि अमुक कानून या कार्य हमारे लिये हित कर नहीं है ।

कौरव पांडवों के युद्ध में दुर्योधन की तरफ महा विचक्षण भीष्म और द्रोण आदि थे । वे जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष अन्याय का है और युधिष्ठिर का न्याय का । ये लोग अन्न दुर्योधन का खाते थे इसलिए उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना हेय समझते थे पर फिर भी अपने हृदय के भाव स्पष्ट तथा व्यक्त कर देने में नहीं हिचकिचाए ।

अन्याय के प्रति अ-सहयोग न करने से बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है यह बात मैं ऊपर कह चुका हू । पुष्टि के लिये आप महाभारत के युद्ध के ऊपर ही दृष्टि डालिये । भीष्म द्रोण आदि यदि कौरवों से अ-सहयोग कर देते तो इतना बड़ा रक्तपात न होता और इस देश के पतन की नींव न पड़ती । अन्याय के प्रति अ-सहयोग न करने के फल स्वरूप ही रक्त की बड़ी भारी नदी बही और देश का अधःपतन इतना हुआ कि सदियें बीत जाने पर भी सम्हल न सका ।

कौन सा काम अन्याय का है और कौनसा न्याय का; किस कानून से प्रजा के कल्याण की सम्भावना है और किम से अ-कल्याण की; यह बात हर एक मनुष्य नहीं समझ सकता । समझदारों का कर्तव्य है कि इस बात का ज्ञान प्रत्येक को करावें । जो इस प्रकार कल्याण का ज्ञान समय समय पर कराते रहते हैं, उन्हें जनता अपना पूज्य नेता मानती है ।

जनता ने जिन पुरुषों को नेता या श्रेष्ठ पुरुष मान लिया है उन्हें ऐसा मार्ग अवलम्बन करना तथा अपने आचरण ऐसे रखने चाहिये जो दूसरों के आदर्श रूप हों। क्योंकि लोग नेताओं तथा अगुश्राओं का ही अनुकरण करना चाहते हैं। गीता में कहा गया है—

यद्यदा चरति श्रेष्ठो तत्तदेवो जनोत्तरः ।

न यत्प्रमाणं कुरते लोकस्तदनु वर्तते ॥

मित्रों ! इतनी लम्बी बात कहने का मेरा मतलब यह था कि वह सकडाल कुम्हार होते हुए भी श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता था। यदि वह गोशालक के सिद्धान्त के प्रति असहयोग न करता तो दूसरे बोले लोग उस सिद्धान्त के अगाड़ी भिर झुका देते और अकर्मण्य बन जाते।

जरा आप भी सोचिये, क्या कर्ता को भूल जाने से काम सुधर सकते हैं ? मिर्फ होनहार पर ही बैठे रहने में कोई काम बन सकता है ?

मैंने पहले दृष्टान्त दिया था कि उन्हें यदि होनहार के भरोसे पर ही रोटी का काम दो-चार दिन के लिये ब्योड दे तो समार की क्या स्थिति हो ? पुरुष एक दिन भी होनहार के भरोसे पर रहकर धोती न पहने तो कैसी पीते ? नगा होने पर दोप किस दिया जाय ? क्यों कि जहाँ होनहार का सिद्धान्त माना जाता है वहाँ दूमरे और किसी को तो दोप देही नहीं सकते। लडके पढ़ने जाते हैं फिर उनकी परीक्षा लेकर योग्यतानुसार नंबर देकर फैल पाम क्यों किया जाता है ? क्यों उन्हें उत्तेजना दी जाती है कि 'यदि तुम पाम हुए तो इनाम दिया जायगा'। किमान बरमाठ के दिनों में उरमाद

आने पर भी खेती का काम न करे और हानहार के भरोसे पर धर जाकर बैठ जाय और विचार करे कि धान पैदा होना होगा तो अपने आप हो जायगा मैं क्यों सिर पच्ची करूँ ? जुलाहा भी उसी सिद्धान्त को मान कर घस्र बनाने का काम सूत के ऊपर ही ढाल कर बैठ जाय तो ?

आपकगण—‘ काम नहीं चल सकता । ’

इमी लिये इम सिद्धान्त के प्रति मकडाल को असहयोग करना पडा कि कहीं इस सिद्धान्त को मान कर जनता हानहार वादी न बन बैठे । उसे महात्मीर का सिद्धान्त हृदयगम हो गया कि पुरुषार्थ करने स ही कार्य सिद्धि होती है । गीता के अन्दर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यही बात कही है

कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्त्व कर्मणि ॥

कर्म करो, कर्म फल की आशा मत करो । कर्म फल को ही कर्म करनेका कारण मत बनाओ और निकम्मे भी मत रहो ।

मित्रों ! मकडाल ने अन्याय के प्रति असहयोग कर दिख लाया । वह भी सभ्यता के साथ ।

भारत के चारों वर्ण पहले किस प्रकार सभ्यता रखते थे इसका वर्णन जैन शास्त्रों में मिलता है । यह मकडाल जातिके कुम्हार, इनके ५०० दूकानों वर्तन बेचने की, ३ करांड सुनवैयों का अधिपति, १०००० गौश्रों का प्रति पालक, फिर भी नीति पूर्ण व्यवहार का ध्यान कितना रहता था, जरा सोचिये ।

जिस कुम्हार का चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ उसकी जाति कुम्हार थी और घर का धनी था पर नियमों का बैसा

पालन करता था, और वह भी सभ्यता के साथ । यही कारण है कि भगवान् महावीर भी जिस सभ्यता के साथ एक राजा को उपदेश देते हैं उसी प्रकार एक शूद्र को भी ।

भगवान् यह खयाल करते कि यह कूम्हार है इस लिये मैं उपदेश नहीं देता । पर उनके सामने तो सब बराबर थे । यह तो लोगों ने पीछे से दग पकड़ा है कि वे नीच और हम ऊच । हमारी बराबर वे कैसे बैठ सकते हैं ।

सकडाल ने भगवान् का उपदेश सुना और निश्चय कर लिया कि कर्ता आत्मा ही है होनहार कुछ चीज नहीं ।

आप भाइयों में केवल होनहार को मानने वाले शायद न होंगे पर ' भगवान् करते हैं वह होता है ' मानने वाले बहुत मिल जायेंगे । ये कहते हैं कि ' ईश्वर करता है वही होता है, हमारे किये धरे कुछभी नहीं होता । ' इस भ्रमका मिटाने के लिये, उन्हें गीता देखनी चाहिये । उसमें लिखा है:—

न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफल सयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

' परमेश्वर न तो मनुष्य को कर्ता बनाता है, न कर्म की सृष्टि करता है, न कर्म-फलका सयोगही करता है । ये सब स्वभाव से होत रहत हैं ।

जैनी भाई भी अन्ध विश्वास से दूर नहीं हैं । वे भी ' काई करा महाराज, कर्मों की गति ' कह कर सब दोष कर्म पर डाल देते हैं, मानों स्वयं तो कुछ करने वाले ही नहीं ।

मित्रों ! यह बात आपको पहले बतला दी गई थी कि सकडाल के विचारों को परिवर्तन करने के लिये गोशासक उसके पास गया । उसने सोचा कि सकडाल मेरा शिष्य था लेकिन अब महावीर का हो गया है, चल् शायद मेरे पूर्व प्रेम

को देख कर या मेरे से प्रभावित हो अपना मत पलट दे और मेरे सिद्धान्त को फिर से मानने लग जाय ।

‘मित्रों ! गोशालक के इस विचार में बड़ा भारी गभीर विचार है । थयपि आज गोशालक दुनियाँ के पर्दे पर नहीं है परन्तु बहुत से धर्मावलम्बी उसी के जैसी मनोवृत्तियों को लेकर आज धर्म प्रचार कर रहे हैं । पर याद रखना चाहिये कि इम प्रकार से धर्म प्रचार करना यह बतलाता है कि उस धर्म में सत्य की मात्रा बहुत कम है । जहा सत्य नहीं होता वही इस प्रकार की दुर्बलता हुआ करती है । सत्य को मानने वाला कभी इम मार्ग का अनुसरण नहीं करता कि ‘ मैं किसी को कुछ लालच देकर या किमी को अपनी सूरत से प्रभावित कर अपने मत का अनुयायी बना लू’ । कोई माने या न माने जिसको उसने सत्य समझ लिया है, निष्काम हो कर उसी का प्रचार विना किमी लगावट के करता रहता है । जिसकी इच्छा हो माने न माने पर अपनी तरफ से किमी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करता ।

सकडाल, गोशालक को देख कर न तो प्रभावित हुआ और न पहले जैसा आदर सत्कार किया, केवल मौनावलम्बी बन गया ।

गोशालक को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसकी मुख मुद्रा देख कर समझ गया कि महावीर के उपदेश का इस पर गहरा असर पडा है । कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि महावीर हर एक बात इस ढंग से समझाते थे कि कोई दिशा खाली नहीं रहती । पहले सकडाल मुझे देख कर खडा हो जाता और बड़ी स्वागत करता पर आज स्थिर भाव से बैठा है, इम से मालूम होता है कि यह महावीर के उपदेश से सन्तुष्ट हो गया है ।

मित्रों को यहां पर शका हो सकती है कि 'पूर्व गुरु के प्रति सकडाल को ऐसा अविनय का भाव मदर्शित न करना चाहिये था, चाहे कुछ भी हो—उसके सिद्धान्त से मत भेद हो गया हा तो भी घर आये अभ्यागत के नाते मे भी उसका कुछ न कुछ आदर सत्कार करना चाहिये था ।'

इसका समाधान यह है कि गोशालक सकडाल के पास अतिथि या अभ्यागत के रूप में नहीं आया था । यदि उस रूप में आता तो सकडाल उसका जरूर सत्कार करता, पर वह इसलिये आया था कि मैं अपना सिद्धान्त उस से मनवा लूंगा । सकडाल ऐसे अवसर पर उमका आदर करता तो उस अपूर्ण सिद्धान्तवादी का आदर होता जो ससार के अन्दर असत्य का प्रचार करता था । लोग इस आदर को देखकर भ्रम में पड़ जाते और यह भी समझ था कि अपने सत्य सिद्धान्त से व्युत् हो जाते । गोशालक की आत्मा को उस असत्य सिद्धान्त के प्रति आदर भाव दिखला कर बलेश में डालना मेरा कर्तव्य नहीं है । इसी बात को ध्यान में रख कर सकडाल ने गोशालक का आदर नहीं किया ।

गोशालक, सकडाल के भाव को ताड़ कर विचार करता है कि मैं चला कर इसके पास आया हूँ । मैं जिस कार्य के लिये आया था वह तो सिद्ध नहीं हुआ, खाली लौटना ठीक नहीं, खाली लौटने से मेरे भक्तों का मेरे प्रति कुछ भाव बदल जाना कोई मुश्किल नहीं है इस लिये कुछ न कुछ इससे सन्मान लेकर जाना ठीक है । और तो इसके पास से मैं क्या ले सकता हूँ, हा पीठ (पाट) फलक (बाजोट) सज्जा (मकान) सपारा (घास

का निछौना) प्रचूर है, इन्हें लेकर अपनी मुराद पूरी करूँ। वैसे तो यह शायद देगा नहीं, महावीर के गुण ग्राम करने से अग्रय देदेगा। महावीर के गुण ग्राम करने चाहिये।

यहां शका उत्पन्न हो सकती है कि गोशालक लाखों मनुष्यों का पूज्य था। उसे पीठ, फलक आदि और जगह में भी प्राप्त हो सकते थे, फिर अपने प्रति द्वंदी महावीर की तारीफ कर इनके लेने की जिज्ञासा प्रगट की, इसका क्या मतलब ?

मित्रों ! इसका वास्तविक रहस्य क्या है, यह तो पूर्ण ज्ञानी ही जान सकते हैं, पर छद्मस्थ को जो विचार आये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) गोशालक ने विचार किया होगा कि सकडाल एक बड़ा आदमी है, यदि इस के यहा से अनादर हो गया तो मेरे दूमेरे भक्तों पर भी इसका असर पड़े बिना न रहेगा। इसके घर में मेरा आदर होता रहेगा तो लोग समझेंगे कि सकडाल मेरा (गोशालक का) भी अनुरागी है।

मित्रों ! यह बात समार व्यवहार में भी देखी जाती है कि जिन दो मनुष्यों में कुछ मनो मालिन्य होने के कारण एक दूमेरे के घर नहीं जा-आ सकते, सहसा किमी कारण से मनो मालिन्य दूर न होने पर भी घर पर आना-जाना हो जाय तो लोग यही समझेंगे कि इनमें पूरा सद्भाव नहीं तो आधा जरूर हो गया है। यही बात यहा समझनी चाहिये।

(२) गोशालक ने शायद यह भी सोचा हो कि इस के घर आना जाना रहने से कभी न कभी शायद विचार परिवर्तन करा सकूँ।

(३) भुम्हे, यदि यह पीठ, फलक आदि देदेगा और लोग देखेंगे तो समझेंगे कि यह महावीर को और भुम्हे (गोशालक को) बराबर मानता है । याने मैं हू वही महावीर हूँ, और महावीर हूँ वही मैं हू ।

गोशालक सकडाल से अपनी इच्छा पूर्ति के लिये गुम भाषा में कहता है--

आगए खं देवाणुप्पिया ! इह महामाहणे ?

देवाणु पिय ! सकडाल ! यहा महामहाण आये थे ?

सकडाल यद्यपि गोशालक को पूज्य दृष्टि से इस समय नहीं देखना था फिर भी मीठे शब्दों में बोलता है--

केण देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?

देखा आपने, कैसे मीठे उचन हैं ? अहकार का नाम नहीं । यह जानता था कि मेरा मत भेद इसके सिद्धान्त से है, मैं इसके सिद्धान्त को मान न दू यह मेरा कर्तव्य है पर यह कडा की बात कि सभ्यता से बात न करू ? मेरा अनुभव है कि बहुत में भाई जो अपने को नहीं मानते उन्हें जली कटी सुनाते हैं, पर याद रखिये यह आचरण सभ्यता में नहीं गिना जाता ।

बोलना तो यह है--

देवाणुपिय ! आप महामहाण किस को कहते हैं ?

गोशालक समझ गया कि यह तो मेरे मुह से साफ तौर पर कहलाना चाहता है ।

बोला--

समणे भगव महावीरे महामाहणे उप्पन्नयाण दसणधरे जाव महिगपूहए जाव तच्च कम्मसम्पयासम्पज्जे ।

अर्थात्—मैं श्रमण भगवान् महावीर के लिये कहता हूँ।

श्रमण उमे कहते हैं जो चंचल संसार से अपनी आत्मा को निकाल कर परमात्मा बनने के लिये परिश्रम करता है।

भगवान् उमे कहते हैं जो सब प्रकार से ऐश्वर्यवान् हो, ज्ञान का भंडार हो, आत्मा के धन से धनी हो।

महावीर उसे कहते हैं जिसने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त कर ली हो।

जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है कि इन तीन विशेषणों के देने से गोशालक का क्या अभिप्राय था ?

उत्तर यह है कि एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं। किस का नाम लिया गया यह पूरी मालूम नहीं पड़ती; लेकिन जाति विशेष, गोत्र विशेष या पदवी विशेष माथ बोलने से उस व्यक्ति का स्पष्ट बोध हो जाता है, यही बात यहां ममभक्ती चाहिये। इन तीनों विशेषणों के देने से सकल समझ गया कि 'महा महाण' कदन का अभिप्राय मिद्धार्थपुत्र त्रिशलानन्दन से ही है।

गोशालक, प्रभु महावीर के साथ शिष्य रूपसे ६ वर्ष तक रहा था। महावीर ही के प्रताप में गोशालक के प्राण एक बार बचे थे। महावीर के प्रताप को यह अच्छी तरह जानता था इसी लिये इस ने इतनी बात जानकार के रूप में कही।

गोशालक के प्राण किस कारण से जाते थे और महावीर प्रभु के द्वारा इस क प्राण कैसे बचे इसकी कथा थोड़े में यों है।

वैशम्पायन नाम के एक बाल तपस्वी थे। वे सूर्य की आतापना लेकर तपस्या करते थे और प्रकृति के बड़े दयालु थे। एक दिन महावीर प्रभु और गोशालक आगे पीछे कहीं जा रहे

थे; रास्ते में गोशालक ने इन तपस्वी को आतापना लेते देखा । इन के शरीर में जूए पढ गई थीं, वे सूर्य की गरमी से नीचे गिर रही थीं । तपस्वी करुणाच हो कर उन्हें उठा कर वापस यथा स्थान रख देते थे । गोशालक का बड़ी हंसी आई और उपहास रूप में बोला—इस तपस्या से और तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरा शरीर जूओं का घर जरूर बन गया ।

आत्मा का तिरस्कार बुरा होता है, लेकिन वैशम्पायन ने मूर्ख समझ कर छोड़ दिया । गोशालक ने दुबारा और कहा, तब भी तपस्वी शांत रहे । पर जब तीसरी बार रुढ़ा तब तपस्वी का क्रोध न रुका सिद्धिये तो उनको कई प्राण हो चुकी थीं । विचार किया इस दुष्ट को कुछ चमत्कार दिखाना चाहिये । उन्होंने तेजु लेश्या प्रगट की, आखों में से एक तेज अग्नि की किरण निकली । गोशालक राख का ढेर बन जाता पर महावीर को मालूम होते ही उस पर दया लाकर उसे शांत कर दी । वैशम्पायन चक्राया मेरी लेश्या किमने रोक दी । इधर उधर दृष्टि फेंकने से प्रभु महावीर दिखाई पड़े । इन्हें अर्हत जान कर शर्मिदा हो गया । गोशालक के हृदय में विचार आया—ओह, महावीर में इमी लेश्या का प्रताप है । मैं भी इसे प्रगट करूँ और चमत्कार दिखलाऊँ ।

लोग यहा पर कहा करते है कि—महावीर ने गोशालक की दया कर बडा पाप कमाया । यदि वह मर जाता तो इतना मिथ्यात्व न फैलने पाता ।

मित्रों ! यदि पाप लगने का काम होता तो महावीर चार ज्ञान के धनी होने के कारण उसे जान कर कभी न करते । पर

ऐसा नहीं था। जो भाई महावीर के सिर पाप मंडते हैं, उनकी बुद्धि पर दया आती है। वे अभी ज्ञानियों के मर्म को नहीं समझ पाये। वे नहीं जानते कि प्रतिस्पर्धा खड़ा करने में महा पुरुषों का क्या मतलब होता है। याद रखिये, जब एक शक्ति को दूसरी शक्ति रोकने का प्रयत्न करती है तब उस शक्ति का पूरा निश्चय हो जाता है। पहलवान यह नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई पहलवान न आवे तो मेरा नाम बढ़ेगा। पंडित नहीं चाहता कि मैं अकेला ही पंडित बना रहूँ। वे लोग यही चाहते हैं कि हमारा प्रतिपक्षी हमारे सामने आवे तो हमें अपना पल दिखाने का मौका मिले। जो कच्चे पहलवान या पंडित होते हैं, उनकी बात जुड़ी है। वे यही चाहते हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी कोई खड़ा न हो तो अच्छा है, नहीं तो हमारी पोल खुल जायगी। महावीर कच्चे सिद्धान्त के प्रचारक नहीं थे। इसी लिये उन्हें इस बात में दर्प था कि प्रतिद्वंदी खड़े हों और मेरे सिद्धान्त की कमोटी दुनिया के सामने रखदे। गोशालक की दया करने में उनका एक यह भी तत्त्व होगा, ऐसा अनुमान होता है।

कई भाई कहा करते हैं कि 'जैनियों की दया ने देश का सर्वनाश कर दिया।' समझ में नहीं आता लोग यह अपवाद जैन धर्म पर कैसे रखते हैं? किसी सिद्धान्त को बिना समझ लभ के अनुयायियों के ऊपर के व्यवहार को देख कर कुछ का कुछ अपवाद कर बैठना गलती है। वे कहते हैं—'जैनियों की दया कायगता मिखलाती है, जैन धर्म कायगों का धर्म है।' इन भाइयों का समझ लेना चाहिये कि महावीर की दया कायगों की नहीं है, यह वीरों की है। जड़ वादियों को दया का महात्म्य

समझ में नहीं आ सकता। वे व्यर्थ की हिंसा करने में ही बल समझते हैं। इसी लिये आज समार में चारों तरफ यों की बातें चलती हैं और हाहाकार मच रहा है। हृदय यदि सच्ची दया प्रगट हो जाय तो निर्वैर के प्रताप से ससार बहुत जल्दी शांति फैल सकती है। महावीर के दृष्टान्त से समझा जा सकता है कि वे जहा जाने थे, मो क्रोम की परिधि के अन्दर रहने वाले सब प्राणी निर्वैर बन जाते थे। यह उनकी सच्ची दया का ही प्रताप था।

बैठे ठाले कोई भी समझदार पुरुष लडाई करना पसन्द नहीं करता। आप श्रीकृष्ण की तरफ का ही दृष्टान्त लीजिये, वो पाडवों की तरफ से कौरवों के पाम जाकर सिर्फ पाच गाव लेकर ही सत्रि करने को तैयार हो गये थे। ऐमा क्यों किया गया? क्या श्रीकृष्ण कायर थे? शांति रखना ही यदि कायरता हो तो श्रीकृष्ण को भी कायर कहना चाहिये। पर नहीं, लोगों को जैन की अहिंसा में ही कायरता मालूम पड़ती है यह उहे आश्चर्य की बात है। क्या वेदों में अहिंसा नहीं है? क्या गीता अहिंसा का उपदेश नहीं देती? क्या पुराणों में दया का महात्म्य वर्णन नहीं किया गया? और तो क्या, लोग कुरान को, खूनी शिना देने वाली पुस्तक समझते हैं। उसमे लिखा है—

जिसका सुदा दयालु हो, उसके भक्त को क्या दयालु बनना चाहिये? जो स्वयं दयालु नहीं बनता उसे क्या हक है कि वह दूसरों के पास दया की याचना करे।

गीता के अन्दर—

अद्वेषा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च ।
निर्वैरो निरहकारः सम दुःख सुखः क्षमी ॥

लिखा है ।

जब दया कायरता ही सिखलाती है तब यह उपदेश क्यों दिया गया ?

लोक कहते हैं—दूसरे धर्मों में अहिंसा का उपदेश तो है पर साथ में वीरता के भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं ।

क्या जैन में नहीं मिलते ? उर्दई राजा के यहां से जब प्रद्योतन राजा दामी उड़ा ले गया । जब मालूम पड़ी तो उसे कहला भेजा कि या तो दासी को ले गये वैसे चुप चाप भेज दो, नहीं तो लड़ाई ठनेगी ।

दूसरा उदाहरण—कोणिक ने हार हाथी ले लिये । चेडा ने कहला भेजा कि जैसे तुम दस भाई हो वैसे ही वहिलकुमार भी ११ वां भाई है । इसका भी हिंसा होना चाहिये । कोणिक ने न माना । चेडा उसका पक्ष लेकर केवल न्याय रक्षा की बुद्धि से युद्ध में आ धमका ।

जो भाई जैन की अहिंसा को कायरों की कहते हैं उनको इन उदाहरणों पर ध्यान दे कर अपना मत सचाई से स्थिर कर लेना चाहिये ।

* * * * *

मित्रों ! ' आप महामहाय्य फिसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में गोशालक ने महावीर का नाम बतला दिया तब भी सकडाल चुप रहा । गोशालक बड़ा दक्ष था । दक्ष पुरुष अपने कार्य की सिद्धी के लिये जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक चुप हो कर नहीं बैठते । सकडाल को चुप देख कर गोशालक ने फिर पूछा—

‘ आगए खं देवाणुप्पिया ! इह महागोवे ? ’
 ‘ हे देवाणुप्पिय ! क्या यहा महागोप पधारे थे ? ’
 भाइयों, आप लोग शायद ‘ महागोप ’ का अर्थ नहीं
 समझते होंगे । गोप उसे कहते हैं जो गौश्रों की भले प्रकार
 रक्षा करे । उन गोपों में भी जो अग्रेसर-मुखिया, उसे महागोप
 कहते हैं ।

आज कल ‘ गोप ’ जिम दृष्टि से देखा जाता है पहले
 ऐसा नहीं था । गोप पूर्व जमाने में ऊची दृष्टि से देखा जाता
 था, इसी कारण महा पुरुषों को भी इसकी पदवी दी जाती थी ।
 महापुरुषों को वही पदवी दी जाती है जो उच्च गिनी जाती है ।
 निष्ठ पदवी महापुरुषों को कोई नहीं देता । गोपका काम नीच
 गिना जाता तो श्रीकृष्ण महाराज सुशी से इस पदवी को
 धारण न करते । श्रीकृष्ण ने इस को धारण कर इसका महात्म्य
 दुनिया में और बढ़ा दिया ।

गोशालक ने जब ‘ महागोप पधारे थे ? ’ यह प्रश्न किया
 उच्च सकडाल ने पूछा—

‘ केण देवाणुप्पिया ! महागोवे ? ’

‘ देवाणुप्पिय ! आप महागोप किसे कहते हैं ? ’

गोशालक—‘ समखे भगव महावीरे महागोवे । ’

‘ श्रमण भगवान् महावीर को कहता हू । ’

सकडाल—से केणद्वेण देवाणुप्पिया ! जान महागोवे ?

सो किस प्रकार ?

गोशालक—एव खलु देवाणुप्पिया ! समखे भगव महा
 वीर वदने जीवे तस्माखे विणस्स माखे खजमाणे ।

माणे भिज्जमाणे लुप्पमाणे विलुप्पमाणे धम्ममएण दएडेणं मा
 वत्तमाणे सगोवेमाणे निव्वाण महापाड साहित्थ सम्पावेति ।

* * * * *

गोप जंगल में गौओं को ले जाता है । उनके ऊपर किसी प्रकार का भय उपस्थित होना जान पड़ता है तो गोप उन्हें बचाने की कोशिश करता है । गौओं के साथ यदि गोप रक्षक न हो तो उनकी रक्षा होनी मुश्किल हो जाती है । गौए जब चलती चलती खतरे के मार्ग की तरफ जाने लगती हैं तो गोप फौरन उनको ठीक रास्ते पर ले आता है । गौओं के बचाने के लिये गोप महा संकट का सामना करने से नहीं चूरुता । मौत आ जाय तो प्राणों की भी बाजी लगा देता है । गोपों ने गौओं की रक्षा करने में किन २ आपत्तियों का सामना किया इस इतिहास को जानने के लिये महाभारत, भागवत, पुराण या जैन शास्त्रों में जहाँ इनका वर्णन चला है, वहाँ देखना चाहिये । जिस प्रकार मृग के ऊपर सिंह हमला करता है, दुष्ट पुरुष उमी प्रकार गौओं के पीछे भी पड़ते हैं, लेकिन अगर गोप साथ होता है तो उन की रक्षा कर लेता है । गौओं को कोई तलवार में मारता है, कोई भाले से भेदन करता है, कोई खजर से प्राण हरण करता है इनसे रक्षा करने वाले को गोप कहत है । पर जो इमसे भी ऊपर मकार की रक्षा करे उसे कहते है—‘ महागोप ’ ।

मित्रों ! सासारिक महागोप का अर्थ तो आप समझ गये होंगे अब जरा महावीर को महागोप की पदवी किस प्रकार दी गयी यह भी समझ लीजिये । महावीर को जो महागोप की पदवी दी गई है वह इसमे भी ऊची है । गोप सिर्फ गौओं की रक्षा करता

है परन्तु महावीर 'गो' याने इन्द्रियों के समूह को रखने वाले सब की रक्षा करते हैं। गोप जगल में घूमती हुई गौ को कुमार्ग में जाने से रोकता है, महावीर चतुर्विध गति रूप जगल में भटकते जीव को अन्याय पथ से बचाते हैं।

कोई पूछ सकता है कि - 'यद्य गौ की उपमा क्यों दी गई ?' इसका मतलब यह है कि गौ बने बिना अपनी रक्षा नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि गौ जब गोप का स्वामी बना स्वीकार करती है तब उस की रक्षा का भार गोप अपने ऊपर समझ लेता है। अपने सब गौएँ बन कर महावीर प्रभु के स्वामी बने के नीचे आजायेंगे तभी वे हमारी रक्षा कर सकेंगे। साधारण गोप को गोश्रों की रक्षा करने से कुछ न कुछ लाभ होता ही है पर महावीर एक ऐसे गोप हैं जो अपने स्वार्थ के लिये कुछ भी नहीं लेते।

हमारी आत्मा ने नाना योनियों के मन्दर घूम कर कई बार जन्म मरण के दुःख उठाये हैं। किसी ने हमको मारा, किसी ने काटा, किसी ने भेदन किया, किसी ने नाथा, इस प्रकार के कई दुःख हम उठा चुके हैं। अब हमें महावीर को अपना रक्षक बनाना चाहिये। गोप अपने हाथ में डंडा, मारने के लिये नहीं पर रक्षा करने के लिये लेता है।

उसी प्रकार महावीर ने धर्म रूपी डंड अपने हाथ में लिया है। गोप अपने रक्षितों को बाड़े में डालकर हिंसक पशुओं की रक्षा से निश्चिन्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु हमको निर्वाणरूपी बाड़े में डालकर निश्चिन्त हो जाते हैं, जहाँ किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। जन्म मरण के दुःख यहीं छूट जाते हैं। निर्वाण प्राप्त पुरुष को इन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता।

हे मकाडाल ! इसी लिये महावीर, महागोप है, ऐसा गोशालक ने कहा ।

मित्रों ! आपने उपमा उपनेय सुनलिया कुछ चर्चा की बात भी सुन लीजिये—

एक आदमी कहता है—गौआँ की छिद्य भिद्य आदि से बचाने में जब पुण्य है तब साधु क्यों नहीं बचाते ? वे बैठ क्यों रहते हैं ? साधु रक्षा नहीं करते इस लिये मानना चाहिये कि रक्षा करने में पुण्य नहीं, पाप है ।

इसका समाधान शायद आप नहीं कर सकते इस लिये एक दृष्टान्त समझ लीजिये फिर आपके लिये सहज हो जायगा । एक आदमी अपने पाम विशेष धन न होने के कारण टके पैसों का व्यापार करता है दूसरा आदमी रत्नों का । क्या टके पैसों के व्यापार में फायदा नहीं है ?

‘ है । ’

अब कोई उम जौहरी से कहे कि ‘ आप टके पैसों का व्यापार क्यों नहीं करते ? ’ वह कहता है—‘ मैं यदि टके पैसों का व्यापार करता हू तो मेरे रत्नों की कीमत मारी जाती है, इस लिये नहीं करता । जौहरी टके पैसों का व्यापार नहीं करता, क्या इस लिये यह समझना चाहिये कि टके पैसों के व्यापार में फायदा है ही नहीं ?

‘ नहीं । ’

फायदा जरूर है पर जितने समय में वह जौहरी रत्नों से धन पैदा कर सकता है उतना टके पैसों के व्यापार से नहीं कर सकता, इसलिये वह उमे नहीं करता ।

यही बात धर्म में भी समझनी चाहिये । जिस मनुष्य ने महाव्रत धारण किये हैं, उसे आप रत्नों का व्यापारी समझिये और अन्य धार्मिक काम करने वालों को टुके पैसों के व्यापारी । जितने समय में अन्य धार्मिक काम करने में मनुष्य पुण्य संचय करता है उस से अधिक वह उन व्रतों के द्वारा करता है । छोटे २ काम करने से महाव्रत धारी के लिये कई विघ्न आ सकते हैं इस लिये उन को नहीं करता । इसका यह मतलब नहीं कि छोटा काम करना ही नहीं चाहिये । याद रखिये छोटे काम किये बिना बड़े २ काम अधुरे रह जाते हैं, छोटे कामों के ऊपर ही बड़े कामों का आधार है ।

छोटे आरे में आवक नहीं रहेंगे इस लिये साधु भी नहीं रहेंगे, इसका मतलब यही कि छोटे काम करने वाले नहीं तब बड़े काम करने वाले कैसे पैदा हो सकते हैं ? गौ की रक्षा करने में पुण्य है और महाव्रत पालने में भी पुण्य है । जो गौ की रक्षा करने में पाप मानता है उसके खुद के ही पाप उदय होगये हैं इस लिये ऐसा कहता है, यों मानना चाहिये ।

जो भाई यह कहता है कि गौ की रक्षा करेंगे तब वह हरा घास खायगी, पानी पीवेगी, सन्तान पैदा करेगी, फिर उनकी भी रक्षा करनी होगी तब कितना पाप बढ़ जायगा ?

जो भाई ऐसा कहते हैं, उन्हें पूछना चाहिये—तब तो महावीर को भी पाप का भागी होना पडता होगा क्योंकि वे उपदेश देते हैं । सब प्राणी एक साथ तो मोक्ष में जाते ही नहीं, कोई स्वर्ग में भी जाता होगा, वहा उसे विलास की सामग्री भी मिलती होगी, वहा से चक्कर चढ़ १० वस्तुओं की जोगवाई में भी जन्म

लेता होगा, उसे धन मिलता है, खेत मिलता है, दास दासी मिलते हैं, ऊँच कुल में भी जन्म लेता है, उनको वह भोगता भी है, बतलाइये ये पाप किसँ लगते होंगे ? क्या महावीर को ? कदापि नहीं ।

सरुडाल महागोप की व्याख्या सुन कर भी चुप रहा तब गोशालक फिर बोला—

‘ आगण देवाणुप्पिया ! इहं महा सत्थवाहे ! ’

देवताओं के प्रिय ! क्या यहाँ महा सार्थवाही आये थे ?

‘ के णं देवाणुपिया ! महासत्थ वाहं ? ’

‘ आप महासार्थवाही किसे कहते हैं ? ’ सरुडाल ने प्रश्न किया ।

‘ सहलपुत्ता ! समणे भगव महावीरे महासत्थ वाहे । ’

‘ श्रमण भगवान महावीर को । ’ गोशालक ने उत्तर दिया ।

‘ से केणट्ठेण महासत्थवाहे ? ’

‘ कैसे ? ’ सरुडाल ने पूछा ।

गोशालक—‘ एव खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीरे समाराहवीए वहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे जाव विलुप्पमाणे धम्ममण्ण पन्थेणं सारक्खमाणे निव्वाण महापट्टणाभिमुद्धे साहत्थि सम्पायेइ । से तेणट्ठेण सहलपुत्ता एव बुच्चइ समणे भगव महावीरे महासत्थवाहे ।

* * * * *

मित्रों ! आप जानते हैं कि आज पाश्चात्य लोग धन कमाने के लिये कितने कटिबद्ध है । एक अंग्रेज कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि ‘ यदि हम को यह मालूम पड जाय कि सूर्य और चन्द्रमा के

पाम सुवर्ण है, तो हम उनमें भी लड़ाई करने से न चूकें और सुवर्ण इग्न कर लें।' इन लोगों की लालसा कितनी बढी हुई है ? भारतीय लोगों की तो इतनी भयकर लालसा कभी नहीं हुई। यद्यपि भारतीय धन कमाना जीवन यापन का मुख्य साधन मानते थे पर उस के पीछे न पढते थे। वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ अर्थ को मिलाते थे। अन्याय से अपनी ही जेबें भरते रहें इस इच्छा से कभी धन न कमाते थे। जब कोई बडा आदमी धन कमाने विदेश जाता था तब गांव में डिंडोरा पिटा दिया जाता था कि—'मैं विदेश जाता हू, जिन्हें धन कमाने की इच्छा हो वे मेरे साथ चलने को तैयार हो जाय। मैं उनके खाने पीने पहनने आढ़ने आदि तमाम बातों का प्रबन्ध करूंगा, जो खर्च करने में अ-समर्थ होंगे उन की अपने धन से सहायता करूंगा।'

मित्रों ! यह बात मैं अपने मुह की नहीं कहता। शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। सूत्र में तो यहा तक लिखा गया है कि जिसके जूता न होता था उसका प्रबन्ध भी वही सेठ कर देता था। ये सहायक सेठ उनके पास से कुछ भी न लेते थे। वे साफ कह देते थे कि तुम्हारे मार्ग का खर्च मेरे ऊपर है। विदेश में तुम लोग जो कुछ धन कमाओगे उसमें मेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है। वह सब तुम्हारा होगा। जो सेठ इस प्रकार लोगों की सहायता किया करता था वह सार्थवाही कहा जाता था।

यह सार्थवाही इसी जन्म का सार्थवाही होता था और वह भी किसी एक नगर तक पहुचाने वाला। पर महावीर प्रभु

अनेक जन्मों का सार्थवाही है और आखिर मोक्ष नगर तक अपने हाथ से पहुंचानेवाला बनता है इसीलिये इन्हें महासार्थवाही की पदवी दी गई है। गोशालक ने यही बात सकलाल से कही।

सार्थवाही शब्द का अर्थ साथ ले चलने वाला होता है। जो अपने साथियों को साथ ले चले, मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उन्हें न आने दे, उसे सार्थवाही कहते हैं। सार्थवाही अपने साथियों के साथ अटवी में प्रवेश करता है। अटवी महा भयकर सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से परिव्याप्त, गहन झाड़ियों से पूर्ण, जिसके अन्दर बड़े २ उन्नत मस्तक पर्वत, टेढ़े मीधे अनेक प्रकार के मार्ग होते हैं, ऐसे कठिन पथ से सार्थवाही अपने साथियों को निर्विघ्नता पूर्वक निकाल देता है। सार्थवाही के बिना वह पथिक इस दुर्भ्रान्त पथवाली अटवी को देखकर थर्रा उठता है, एक कदम आगे रखने का भी साहस नहीं कर सकता।

मित्रों ! यह उस अटवी का थोड़ासा परिचय दिया गया है जिसे हम आखों से देख सकते हैं। अब जरा आध्यात्मिक विषय की ओर दृष्टि डालिये।

विचार कीजिये—सार्थवाही शब्द से जिस मनुष्य का बोध होता है उसमें और उसके साथ रहने वाले पथिक में बाहिरी दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई देता। वह भी मनुष्य है और यह भी। इसके दो आँखें हैं और उसके भी। इसके दो कान हैं और उसके भी। हाथ पैर इसके हैं और उसके भी। हाथ से यह भी खाता है वह भी। कहने का तात्पर्य यह है कि—

के हैं और जिन २ अगों से जो २ काम यह लेता है वे सब अग उसके भी हैं और उन्हीं अगों से वह भी इसी के जैसे काम ले सकता है । इसी बाहिरी दृष्टि को सामने रख कर नास्तिक कहा करते हैं कि सब मनुष्य बराबर हैं, भेद कुछ भी नहीं । पर आस्तिक इस बातको स्वीकार नहीं करता । वह कहता है कि बाहरी अगों की समानता होने पर भी इनमें बड़ी भारी असामान्यता रहती है । आप इतिहासों के पन्ने उलटिये आपको पता लग जायगा कि जो जो महापुरुष नेता, प्रमुख आदि हुए हैं उनमें आत्मिक विकाश कितना जबरदस्त था । लाखों मनुष्यों की बालबुद्धि एक तरफ और उनकी एक तरफ । इसे ही कहते हैं सार्थवाही । सार्थवाही के प्रताप से उत पथिक को वह भयंकर अटवी भी नन्दन बन जैसी सम्पन्न मालूम देती है । जो सार्थवाही होना चाहता है उसमें पहले आत्म विकाश होना बहुत जरूरी है । आत्म विकाश बिना कोई सार्थवाही नहीं बन सकता । जिस पथिक के साथ सार्थवाही नहीं होता वह उस अटवी में कदाचित् प्रवेश करे तो भी भटक जाता है, उसे कहीं रास्ता हाथ नहीं लगता कई रास्ते देख कर वह चक्करमें पड़ जाता है । हिंसक पशुओं को देख कर वह भयाक्रान्त हो जाता है और चौरादि को देख कर विह्वल हो उठता है । परन्तु जिनके साथ सार्थवाही होता है उनको इन कठिनाइयों का तनिक भी अनुभव नहीं होने पाता । एक बच्चाभी सुगमता के साथ उस अटवी को पार कर सकता है ।

सार्थवाही और साधारण मनुष्य में, सूर्य और दीपक जितना अन्तर होता है । सूर्य अपने प्रकाश से सारे लोक को

आलोकित कर देता है, दीपक हजारों होने पर भी अधकार का सम्पूर्ण नाश नहीं कर सकते।

मित्रों ! सोचिये संसार अटवी कितनी भयकर है। जन्म मरण से यह अटवी भरी पड़ी है। राग शोक सन्ताप आदि हिंसक पशुओं की इस में बाहुन्यता है। इस में विचरने वाले पथिकों (मनुष्यों) को अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते हैं। अपन भी इन्हीं पथिकों में से हैं। क्या अपने को इन दुःखों से मुक्त होना है ? यदि होता है तो किस प्रकार, इसका विचार करना बहुत जरूरी है।

मित्रों ! विचार बड़ा गभीर है। जब कोई तलवार से मारता है तो मनुष्य ममभक्ता है कि तलवार मुझे मार रही है। पर यह विचार गलत है। तलवार मारने में किसी हद तक सहायक जरूर है पर दूसरी शक्ति की सहायता के बिना यह किसी को नहीं मार सकती। जब कोई किसी को तलवार से मारने के लिये उद्यत होता है, उसका सार्थवाही, उस दुष्ट मनुष्य के हाथ से तलवार छीन लेता है और अपने साथी की रक्षा करता है। मनुष्य अपने सार्थवाही के गुणगान करने लगता है और आभा मानता है। पर यह रक्षा केवल एक समयकी हुई। हम सत्सार रूपी भयकर अटवी में भ्रमण कर रहे हैं, इसमें इस से भी भयंकर घा हमारे ऊपर आते रहते हैं, हम कितने सार्थवाही बनावें ? अटवी में साधारण सार्थवाही काम नहीं दे सकता, इसमें महा सार्थवाही की जरूरत होती है। वह महा सार्थवाही कौन है ?

‘ श्री महावीर प्रभु । ’

श्री महावीर प्रभु को यदि हम अपना सार्थवाही बनावें

यह हमारे ऊपर घात करने वाले के हाथ से तलवार ही नहीं छीन लेगा पर तलवार उठाने के कारण को ही नष्ट कर देगा । हमारे अन्दर जब कोई घातक प्रकृति काम करती है तभी हमारे ऊपर कोई घात कर सकता है । जब हमारे अन्दर इस प्रकृति का नाम ही नहीं तब किमी की ताकत नहीं कि हम पर कोई घात कर सके । आप बिजली के पावर से परिचित है, आप जानते हैं जब मनुष्य लकड़ी पर खड़ा होता है तब बिजली उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती पर पृथ्वी पर रहने से कर सकती है, यह क्यों ? इसलिये कि लकड़ी में बिजली का पावर नहीं होता और पृथ्वी में होता है । यह जड़ ज्ञान हुआ । चेतन ज्ञान करना जरूरी है । मत्र जानते है कि तलवार काट सकती है, अग्नि जला सकती है, विष मार सकता है, फिर बतलाइये सीता को अग्नि ने क्यों नहीं जलाया और मीरा बाई के ऊपर विष ने अमर क्यों नहीं किया ? इस का मतलब यह था कि उनकी आत्माओं में दुष्परिणाम नहीं था । जिसकी आत्मा में दुष्परिणाम नहीं होता उसका कोई कुछ नहीं कर सकता । मित्रों ! यदि आप अपने में ऐसी शक्ति प्रगट करना चाहते है तो महावीर को अपना सार्धनाही बनाइये । इनको सार्धनाही बनाने मे अनेक जन्म के चक्र काटना पिट जायगा ।

आप में मे कोई प्रश्न करे कि-जिस की आत्मा में दुष्परिणाम नहीं होते उसके ऊपर अग्नि विष आदि अमर नहीं कर सकते, तब गजसुकुपालजी क्यों जले ? खदक मुनि की खाल कैम उतारी गई ? ५०० मुनि घानी में कैसे पिले गये ? क्या इन में धर्म तत्व नहीं था ? क्या इन्होंने दुष्परिणामों का नाश नहीं

किया था, फिर ये क्यों जले, क्यों खाल उतरी और घासी में पीले गये ?

इसका आप लोग क्या उत्तर देते हैं ?

(श्रावकगण--' स्वमा ! ')

स्वमा क्या ? मैं आपसे इसका उत्तर मांगता हूँ और आप लोग ' स्वमा ' कर देते हैं ।

खैर, आप उत्तर नहीं दे सके, मैं बतलाता हूँ उसे याद रखिये । गजसुकुमालजी इस लिये जले कि उनकी न जलने की भावना ही नहीं थी । वे तो शीघ्र मोक्ष में जाने की भावना रखते थे । यदि ये न जलने की किंचित मात्र भी भावना मन में लाते तो अग्नि की ताकत नहीं थी कि उनको जला सकती । उन के मन में तो उस समय यही भावना काम कर रही थी कि समुद्रजी ने मेरा काम बना दिया । जिस समय सीताजी ने अग्नि में प्रवेश किया उस समय उनकी आत्मा इस से उलटा काम कर रही थी । वे चाहती थी कि मुझे अग्नि न जलावे इस से अग्नि शीतल जल के समान हो गई और इनका एक रू भी न जला ।

मित्रों ! क्या आप ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ? यदि चाहते हैं तो तैयार हो जाइये ।

फारसी में एक कहावत है जिसका साराश यह है.

' मर्दानगी और नामर्दी में मिर्फ एक कदम का फर्क है । '

मित्रों ! यही बात आप मोक्ष के लिये भी समझिये । आप अपना इधर का मुह उधर फेर दीजिये अर्थात् आप अपना मुंह दुनिया की तरफ से मोड़ कर मोक्ष की तरफ कर दीजिये, मोक्ष आपके नजदीक हो जायगा । जब तक आपका मुह इधर है तभी

तक मोक्ष आपसे दूर है। दृष्टान्त लीजिये—बर्ई का मुसाफिर बीकानेर आने के लिये और बीकानेर का मुसाफिर बर्ई जाने के लिये रेल में सवार हुआ। यद्यपि ये अपने अपने स्थान के पास है तो भी रेल चली तभी से बर्ई चले के लिये बीकानेर और बीकानेर वाले के लिये बर्ई नजदीक होगया। इसका कारण क्या। यही कि इनकी क्रियाओं में फेर हो गया।

मनुष्य गृहस्थाश्रम में दीर्घकाल तक रहे पर जिमने मोक्ष की तरफ मुह कर लिया है उसक लिये मोक्ष नजदीक है। जो दिखनेमें मोक्ष का अधिक मालूम पड़ता हो और कठिन क्रिया उसके लिये करता हो पर मन उस तरफ न लगा हुआ हो तो समझना चाहिये कि वह मोक्ष से उलटा गढ़ रहा है।

* * * * *

गोशालक ने सरुडाल के पूत्रने पर 'महामहाण' 'महागोप' 'महामार्थगही' की व्याख्या की, और ये सब गुण महावीर में बतलाये फिर भी अपनी इच्छा सफल होते न देख, बोला—

आगण देवाणुप्पिया ! इह महाग्म्मकही ? क्वताओं के प्रिय ! क्या यहा महाधम्मकथी आये थे ?

धर्म के उपदेश देने वाले को 'धर्म कथी' कहते हैं। उन उपदेशकों में मन से बड़ा धर्मोपदेशक उसे 'महाधम्म कथी' कहते हैं।

सरुडाल-केण देवाणुप्पिया ! महाग्म्म कही ? आप महाधम्मकथी किमे कहते हैं ?

गोशालक-समये भगव महावीरे महाधम्मकही में अणुगवान् महावीर को कहता हूँ ?

सऊदाल-से केण्टेणं समणे भगव महावीरे महाधम्म कही !
किम प्रकार ?

गोशालरु-एव खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीरे
महइ महालयसि संसारसि वहने जीवे नस्तमाणे विनस्त माणे
ख० छि० मि० लु० वि० उम्मग्गपडिवन्ने सप्पहविप्पणट्ठे मिच्छत्त
चलाभि भूए अट्टविह कम्म तम पडल पडोच्छन्ने बहूहि अट्टेहि य
जाव वागरणेहि य चाउरन्ताओ संसाररुन्ताराओ साहात्थि नित्था-
रेड, से तेण्टेण देवाणुप्पिया ! एव चुच्चइ-समणे भगव महावीरे
महाधम्म कही ।

संसार रूपी महा समुद्र में जो जीव नष्ट हो रहे हों याने उलट
पथ पर चलते हों या नाना प्रकार के जीवों से दुखी हो रहे हों,
उनसे रक्षा करने वाले मत्पथ पर लगाने वालों वे प्रभु महावीर हैं
और वेही ' महाधम्मरुही हैं । '

मित्रों ! पृथ्वी मार्ग जलमार्ग से सहज है । पृथ्वी पर किमी प्रकार
भूलता भटकता भी मनुष्य अपने स्थान पर जा पहुचता है पर जल
मार्ग को तै करना बडा कठिन है । इसका अनुमान उमी को हां
सरुता है जिस को जल मार्ग से यात्रा करने का कभी अवसर प्राप्त
हुआ हो । पृथ्वी के प्राणी को जल का डर बहुत लगता है । कोई
कहे कि हम तुम्हें सब प्रकार की रिद्धियें देंगे, बाद में डुबा देंगे,
क्या उसे कोई मजूर करेगा ?

' नहीं ' ।

पर इबते हुए को यह कहा जाय कि हम तुम्हें निकालते हैं,
तुम्हारा सर्वस्व हमें देना होगा, तो ?

' मजूर कर लंगा '

क्यों ? इस लिये कि मनुष्य को अपने प्राण बहुत प्यारे हैं । बचपन में मुझे अनुभव हुआ था कि एकवार हमारे गात्र से ४कोस की दूरी पर भोजन था । बहुत से स्त्री पुरुषों को बड़ा का निमंत्रण था । मेरे सप्ताहिक मामाजी भी सागिल थे । रास्ते में नदी भरपूर आई हुई थी । स्त्री पुरुषों की हिम्मत नहीं थी कि उमे पार कर लें । इस लिये कुछ मनुष्य इनकी सहायता के लिये तैनात किये गये । जब एक आदमी मुझे अपने कंधे पर बैठा कर पार ले जाने लगा तब थोड़ी दूर तो कुछ नहीं, बीच जाने पर बड़ा डर लगने लगा । उस समय वह मनुष्य मुझे इतना प्यारा लगा कि माता पिता आदि भी याद न आये । उस आदमी ने पहले कुछ पैसे तो उडरा ही लिये थे इस पर भी मैं कहता— 'मैं तुम्हें इस से ज्यादा दूगा, देखना गिराना मत ' मेरे गिरने का मौका आया ही नहीं था फिर भी वह मुझे प्यारा लगता था, जब मनुष्य के डूबने का वक्त् आता होगा तब उमे कैसा लगता होगा, इसका अनुमान आप लोग कर सकते हैं ।

मित्रों ! जल में डूबने का हमें इतना भय रहता है पर हम न चेतेंगे तो हमारे अनन्त भय डूब जायेंगे क्या हमें इसकी चिंता न करनी चाहिये ? दूसरी बातों में रस पैदा हो और जन्म मरण कटने की धर्म कथा सुनते समय निद्रा आती हो—आलस्य आता हो तो अपना कम नमीव समझना चाहिये ।

धर्म कथा ऐसी बेसी रात नहीं है । यह समार सागर से तिरानेवाली नौका है । धर्मकथा सुनने के लिये बैठकर बातें करना, इधर उधर की हाकना, नौका को टल्ला देना जैसा है । बहनों को यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिये । जिस समय धर्म कथा

चलती हो उस समय ' हा-हू ' मचाकर, न स्वयं सुनना और न दूसरों को सुनने देना यह महा पाप है ।

* * * * *

' महाधम्मकही ' की व्याख्या सुनकर भी सकडाल कुछ न बोला तब गोशालरू फिर पुछता है—

आगए ण देवाणुप्पिया ! इहं महा निज्जामए ?

' यहा महा निर्यामिक आये थे ? '

सकडाल—' केण देवाणुप्पिया ! महानिज्जामए ? '

' आप महा निर्यामिक किसे कहते हैं ? '

गोशालरू—' समणे भगव महावीरे महानिज्जामए । '

' भगवान् महावीर प्रभुको । '

सकडाल—' से केणट्टेण० । '

किस प्रकार ?

गोशालरू—' एव खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीरे ससार महासमुद्वे बहवे जीवे नस्ममाणे विखस्ममाणे जाव विलु० बुद्धमाणे निबुद्धमाणे उप्पियमाणे धम्ममईए नानाए निव्वाणतीराभिमुद्वे माहत्तिय सम्पावेइ, से तेणट्टेण देवाणुप्पिया ! एवं बुच्चइ—समणे भगव महावीरे महानिज्जामए । '

ससार समुद्र में बहुत से जीव है उन्हें पार लगाना एक चतुर कप्तान का काम है । समुद्र के अन्दर पहाड़ की टकर खाने से जहाज खतरों में आजाता है । चतुर कप्तान उलझो बचा लेता है तो लोग उसकी बहुत तारीफ करते है पर जिसका जहाज टकराता नहीं सीधा स्थान पर पहुच जाता है लोग उस कप्तान की तारीफ नहीं करते । पर वास्तव में सोचा जाय तो विशेष धन्यवाद का पात्र यही है । क्योंकि इसने अपनी बुद्धि से

उसे टकराने नहीं दिया । सप्ताहिक समुद्र से पार उतरना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो समार समुद्र को पार करने में है । इस समुद्र से पार उतारने वाला महावीर प्रभु है इसीलिये इन्हें महानाविक की उपाधि दी गई है ।

सकडाल ने महामहाण, महागोप, महासार्थवाही, महाधम्मकवी, महा निर्यामिक की व्याख्या गोशालक के मुह से सुनी और यह निश्चय करलिया कि ये उपाधियाँ महावीर प्रभु के लिये ही कही हैं तब गोशालक से बोला—

आप बड़े विचक्षण हैं, बुद्धिमान हैं, पढितों में भी पढित गिने जाते हैं, कुशल हैं, जिस बात का आप अच्छी मानते हैं उसे सिद्ध करने में कभी देरी नहीं लगाते, अपूर्ण बात के तत्व को भी आप तत्काल प्रदण कर लेते हैं, महावीर प्रभु के गुणों से आप सब प्रकार अभिज्ञ हैं

फिरभी आपके और उनके बीच भेद क्यों हैं ? यदि आपको कोई बात ठीक न जचती हा तो आप मेरे धर्म गुरु (महावीर) से वाद विवाद कर सत्य का निर्णय क्यों नहीं कर लेते ?

गोशालक—‘ मैं भगवान् स वाद विवाद नहीं कर सकता ।

मित्रों ! गोशालक ऊपर से प्रभुके गुणगान करता था पर हृदय से नहीं । यदि हम भी ऊपर से स्तुति आदि करें और हृदय में प्रेम जागृत न करें तो हम भी गोशालक के बराबर ही होंगे ।

सकडाल—(गोशालकसे) आप श्रमण भगवान् महावीरजी से वाद विवाद क्यों नहीं करते ?

गोशालक—मैं समर्थ नहीं हु ।

सकडाल—क्यों, क्या कारण ?

गोशालक—

सहालपुत्ता ! से जहानामए केइ पुरिसं तरुखे जुगवं जाव
 निउणसिप्पोवगण एग महं अयं वा एलय वा सूयर वा, कुकु वा
 तिचिर वा वट्टय वा लाययं वा कवोयं वा रुविज्जयं वा वायम
 वा सेयण वा हत्थसि वा पायंसि वा सुरासि वा पुच्छसि वा
 पिच्छंसि वा सिङ्गसि वा विमाणंमि वा रोमसि वा जहिं जहिं
 गिएहइ तहिं तहिं निच्चल निष्फद धरेइ, एयामेव समण भगवं
 महावीरे मम वहुहिं अट्ठेहि य हेऊहि य जाव वागरणेहि य जहिं
 जहि गिएहइ तहिं तहिं निष्पट्टपसिणवागरणं करेइ, से तेणट्ठेण
 सहालपुत्ता । एव बुचइ-नो खलु पभू अइ तव धम्मा यरिएण
 जग्व महावीरेण सद्धिं विवाद करेत्तए ।

प्रिय सकहाल ! एक ऐसा पुरुष जिसकी जवानी
 उमड़ रही हो, काल ने जिमके ऊपर दुष्ट हलमा न किया
 हो, जो चलशाली हो, सामर्थ्यवान् हो, जिसके हाथ पैर
 दृढ़, दृष्टियें मजबूत, दोनों पार्श्वभाग व पीठ सुदृढ़, जिसकी
 दोनों भुजाएँ चलशाली, कंधे मांसल, इमके सिपाय जिसने नाना
 प्रकार के व्यायामों से शरीर को परिपुष्ट कर दिया हो, जो
 लॉघने में, कूदने में, फुदरने में, दौडने में तेज हो, चल हो,
 जो निश्चित कार्य को शीघ्रता से कर डालता हो, जो बुद्धिमान
 और मेधावी हो, ऐसे पुरुष के हाथ से बरूरी, भेड़, मुर्गा, सूअर
 तीतर, चतक, लाजा, कबूतर, बंदर, कौआ, बाज, आदि छूट कर
 नहीं जीत सकते उसी प्रकार महावीर प्रभु में मैं वाद विवाद में
 जीत नहीं सकता ।

मित्रों ! शरीर की दो स्थिति होती है । एक तो जन्म से
 ही मजबूत हो और दूसरा व्यायामादि से किया हुआ हो ।

मनुष्य अपन को बलवान व निर्बल दोनों बना सकता है । कई मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो जन्म से बिलकुल निर्बल होते हैं पर व्यायाम आदि से अपना शरीर मजबूत कर लेते हैं । कई ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के ब्रह्मचर्य के प्रताप से शरीर अच्छा प्राप्त करते हैं पर पीछे से अपना शरीर बिगाड़ देते हैं । शरीर अच्छा मिलने में ही कुछ नहीं होता, पीछे उस का सस्कार होता रहें तो तेजी पनी रहती है ।

आप देखते हैं, रुई कई प्रकार की होती है, अच्छी रुई का अच्छा कपडा बनता है । यदि कोई अच्छी रुई को ठीक ढंग से न पीने और महीन सूत निकाले यह उस रुई का दोष नहीं है, यह तो उस मनुष्य का दोष है । जन्म जात शरीर मजबूत होना यह अच्छी रुई के समान है, बाद में किसी अच्छे कलाचार्य के पास जाकर व्यायाम की शिक्षा रुई को सस्कारित करने के समान है ।

आजकल आप लोगों का ध्यान पुत्रपार्थ की तरफ नहीं-सा मालूम पड़ता है । आप लोग आज हर एक बात में ' राम करे सा सही ' या ' होणो सो होवेला ' कहा करते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात हैं । जिस बच्चे को ८ वर्ष की ऊपर में व्यायामादि की शिक्षा देकर उमका शरीर मजबूत बनाना चाहिये था उमी उमर में आप लोग उसके विवाह आदि की चर्चा कर उमके दिमाग में जहर भर देते हैं । आप लोग यही ममभ्रते हैं कि ' बच्चे का व्याह क्रिया और हमारा कर्तव्य पूरा हुआ । '

भाइयों ! माता पिता कहानेवालों का सिर्फ इतना ही कर्तव्य नहीं है । यह कर्तव्य तो तन करना होता है जब बालक सुनि-

चित और बलवान बन जाय । आज कल की शिक्षा को हम सुशिक्षा नहीं कह सकते । यह शिक्षा स्वावलम्बिनी नहीं है, पर मुखापेक्षी है । स्कूलों कॉलेजों की पढ़ाई कर फिर नौकरी के लिये इधर उधर चक्कर काटना इसे कौन बुद्धिमान् स्वावलम्बिनी शिक्षा कहेगा ? जिम शिक्षित रहलाने वाले को १०-५ मनुष्यों का पालन करना चाहिये या वह स्वयं १० मनुष्यों से पालित होता है । उसके लिये कपड़ा पहनाने वाला, बूट कमने वाला, स्नान कराने वाला, टट्टी जाते समय लोठा लेजाने वाला आदि कई मनुष्य हो तब उसका एक दिन कटे । भला, यह भी कोई शिक्षा हुई ? इसे शिक्षा नहीं कह सकते । यह तो अमीरी सिखलानी हुई । पहले के मनुष्यों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि वे किसी काम के लिये दूसरे के मुह की तरफ नहीं देखते थे । वे अपना ही खाना अपना ही पहनना आदि में सुचतुर थे । अन्न पैदा करना, पीमना रमोई बनाना जैसी कलाओं से भी वे अनभिज्ञ नहीं थे । आज आप खा जानते हैं पर एक दिन रसाइया न आए तो मुंह पर इनाइयों उडने लगे या किसी हलवाई की दुकान टटोलनी पडे ।

राममूर्ति मेरेसे अहमद नगर में मिले थे । मैंने उनमे कहा कि आपने बल तो प्राप्त किया पर धर्म आगवन भी कुछ करना चाहिये । उन्होंने कहा—' बहुत अच्छा । ' फिर वाले—मनुष्य को पहले बल की जरूरत है, बाद में धर्म की । क्योंकि बलहीन धर्म पालन नहीं कर सकता । बल के लिये ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है । वे कहते थे—अभ्यास से मनुष्य उलशाली हो सकता है । यदि किसी को इसमें सन्देह हो तो वे मुझे ५ वर्ष का

निर्बल बच्चा दे, २० वर्ष की आयु तक अपने पास रखकर यदि दूसरा राममूर्ति न बना दू तो वान क्या ? राममूर्ति कहते थे कि मैं पहले बहुत दुर्बल और रोगी था लेकिन अभ्यास से मैं इस स्थिति को पहुँचा हूँ। मेरी खुशक निरामिष है। मैं किसी व्यसन का सेवन नहीं करता।

पित्रों ! क्या आप भी अपने बच्चों को बलवान बनाने का प्रयत्न करते हैं ? दिखाई तो नहीं पड़ता। आप उन कोमल बच्चों के ऊपर लग्न सस्कार जैसा भारी जोखिम का काम डालकर सबकुछ महा अन्याय करते हैं। जो समाज पुनर्लग्न को नहीं चाहता उसे इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

अणुयोग द्वार में पाठ आया है उसमें कहा गया है कि दुग्ध चौगुद और अपद सस्कार करने से सुधरते हैं और ला परवाही करने से बिगड़ जाते हैं। मनुष्यों की गिनती दुग्धों में है य किस प्रकार सुधरते हैं इसका उदाहरण राममूर्ति हैं। भारत की गौधों का अपेरिकन लोग सस्कार करते हैं इससे वे यहाँ से बहुत ज्यादा दूध देने लग जाती है, यह चौपदों का उदाहरण है। उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने कई पेड़ों के सस्कार कर फाटों वालों को त्रिना फाटे वाले और छोटे फल वालों को बड़े फल वाल बनाय इससे अपदों का उदाहरण समझ लीजिये। क्या इन उदाहरणों को देख कर भी आप 'कर्मों की गति' पर ही विश्वास रखेंगे ?

आप गोशालक को बुरा मानते हैं पर उसके सिद्धान्त को मानते हैं क्या यह वास्तव में गोशालक को मानना न हुआ ? पित्रों ! आप महावीर के शिष्य कहलाते हैं पर काम करते हैं गोशालक के, उतलाइये फिर आप महावीर के शिष्य किस प्रकार

हुए ? महावीर के सच्चे शिष्य आप तभी कहलायेंगे जब आप उनके सिद्धान्त के अनुसार नाम करने लग जायेंगे ।

सरुडाल महावीर का सच्चा शिष्य था इमीलिये आज गोशालक से कहता है कि आप मेरे गुरु से शास्त्रार्थ कर लीजिये । शास्त्रार्थ करने पर सत्य सिद्धान्त का निश्चय हो जायगा ।

गोशालक कहता है कि मैं महावीर प्रभु मे शास्त्रार्थ करने में अनमर्थ हू । उनसे शास्त्रार्थ करने के लिये साहम करना बकरी का मिह से सामना करना है ।

मित्रों ! आप लोग कहेंगे--‘ आज गोशालक के शिष्य मौजूद नहीं और महावीर के शिष्य मौजूद है इसलिये आप उसे बकरी बना रहे है । ’ नहीं मित्रों ! बात ऐसी नहीं है । महावीर का सिद्धान्त ‘ स्याद्वाद ’ है । यह ऐसा सिद्धान्त है कि इमकी भित्ति तोडना अ-सभव है । जहा लोगों ने किमी वस्तु को एकान्त कहा, वहा महावीर ने अनेकान्त कहा । एकान्त से वस्तु स्थिति ठीक नहीं रहती, अनेकान्त से वह पूर्ण होती है । आप किमी मनुष्य से पूछे कि-तुम पिता हो या पुत्र ? यदि वह कहे कि ‘ पिता हू ’ वो उसका यह कहना एकान्त रूप से झूठ है । कारण, अपन पिता की अपेक्षा वह पुत्र भी तो है । कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु में एक ही बात एकान्त स्वीकार करना यह गलत है ।

बैठे हुए भाइयों में बहुत मे इम सिद्धान्त के अनुयायी हैं पर बहुतों को शायद ही मालूम होगा कि ‘ अनेकान्त ’ किमे कहत हैं । खैर, इस पर फिर कभी विस्तृत विचार किया जायगा ।

गोशालक ने महावीर प्रभु से शास्त्रार्थ करना अ-स्वीकार कर लिया तब सकडाल कहता है--

जम्हाण देवाणुप्पिया ! तुब्भ मम धम्मायरियस्स जाव महावीरस्स सत्तेहिं तच्चेहिं तद्दिण्हिं सम्भूएहिं भावेहिं गुणकित्तण्ण करेह तम्हा णं अह तुब्भं पाडिहारिण्ण पीठ जाव सथारण्ण उवनिमन्तेमि, नो चेय ण धम्मोत्ति वा तपोत्ति वा, त गच्छह ण तुब्भे मम कुम्भारावणेषु पाडिहारिय पीठफलग जाव ओगिण्हि-त्ताणं विरड्ड ।

हे देवाणुप्पिय ! तुमने मेरे धर्माचार्य श्रीमहावीर भगवान प्रभु का गुणानुवाद उचित ही किया है। वे ऐसे ही हैं। तुम्हारी इम स्तुति से प्रसन्न होकर मैं तुमको आमंत्रण करता हू कि तुम मेरी कुम्भकार शाला में जाकर सुख से निवास करो और वहा के पीठ फलक पाट पाटला आदि को काम में लाओ।

गोशालक की कामना सिद्ध हुई। वह सकडाल को कुम्भकार शाला में विचरने लगा। अब उसे यह आशा बंधे गई होगी कि सकडाल की कुम्भकार शाला में मैं रहता हू, वह कभी कभी मेरे पास आता जाता रहेगा, मैं उस पर फिर से अपना प्रभाव जमा दूंगा, लोग मेरे यद्वा ठहरने से समझ जायेंगे कि सकडाल गोशालक का ही शिष्य है।

तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते सद्दालपुत्त समयोवासयं जाहे नो सचाएइ बहूहिं आघवणाहि य पएणवणाहि य सएणव-णाहि य विएणवणाहि य निग्गन्थाओ पावपणाओ चालित्तए वा खोमित्तए वा विपरिणामित्तए वा सन्ते तन्ते परितन्ते पोत्तसपुराओ नगराओ पडिण्णिव्वमइ २ त्ता न्हिया जणवय विहार निहरइ ।

गोशालक ने सकडाल के भावों के परिवर्तन करने के लिये बहुत कोशीशें कीं, कई प्रकार के तर्क वितर्क किये, उपदेश दिये, उदाहरण दिये, पर सकडाल अपने सिद्धान्त से बिलकुल भी विचलित नहीं हुआ। गोशालक समझ गया कि मैं मन से, वचन से, कर्मसे सब प्रकार से कोशिश कर चुका पर सफल न हुआ।

गोशालक ने वहा से विहार कर दिया।

*

*

*

*

सकडाल पुत्र श्रावक आजकी तरह श्रद्धा लेकर नामधारी श्रावक ही न रहा किन्तु महावीर के तत्वों का एवं सिद्धान्तों का जाणकार हुआ। वह महावीर के सिद्धान्त प्रवचनों का ऐसा पार-ज्ञत हुआ कि देवता भी जिनको प्रवचन से चलाने के लिये आया, अनेक उपसर्ग दिये पर सत्य सिद्धान्त से विचलित नहीं करसका।

सुखपूर्वक श्रावकवृत्ति पालन करते हुवे चौदह वर्ष व्यतित हुवे तब आपने कल्याण की तरफ विशेष लक्ष्य देते हुवे सासारिक कार्यों से निवृत्त होकर साढे पांच वर्षतक श्रावक की ?? पडिमा वहन कर के आलोचना निंदवणा कर आत्मा को विशुद्ध बनाय एक माह का सधारा करके काल के समय काल कर सुधर्म देवलोक के अरयोच्चय विमाण में उत्पन्न हुवे वहा से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर केवली प्ररुपित धर्म से प्रतिबोध पाकर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर यावत् सिद्धि पद को प्राप्त करेंगे सेवभते ०

उक्त कथा का पिछला भाग चातुर्मास के व्याख्यान संग्रह में न आने से जिस खूबी और जिस रोचकता के साथ विवेचन आना चाहिये न देखे। यही वर्णन यदि श्रीमान् आचार्य्य महा-गज साहब के श्रीमुख से फरमाया हुआ व्याख्यान हमारे संग्रह में आता तो वाचक को अधिक बोध मद और असर कारक होता किन्तु ऐसा नहोने से पिछला भाग हमें पूर्ण करना पडा है

सम्पादक

